

प्रकाशक :

श्री जिनदत्तसूरि मण्डल
दादावाड़ी, अजमेर (राजस्थान)

★

आवृत्ति चतुर्थ

वीर स २५०१

वि. सं. २०३१

दिसम्बर, १९७४

प्रति १०००

कुल प्रति ४७००

मूल्य : रु० ५ ५०

★

मुद्रक

शिरोगचन्द्र शिवहरे

वी फाउण आर्ट प्रिंटिंग प्रेस

अजमेर दिसम्बर, १९७४

पुस्तक प्राप्ति स्थान

- १ श्री जैन श्वेताम्बरसेवा समिति
१५, नारायण प्रसाद वावू
लेन, कलकत्ता
- २ सरस्वती पुस्तक भण्डार
स्तन पोल, हाथीखाना,
अहमदाबाद
३. सोमचन्द्र डी० शाह
पालीताराणा (सौराष्ट्र)
- ४ मास्टर मेवतीलाल वी० शाह
२०, महाजनगली, पहला माला
झवेरी बाजार, बम्बई-२
५. शाह वेलजी मेधजी गुटका
१६८ मोतीशाह जैन पार्क
मोतीशाह लेन, भायखला
बम्बई-२७
६. शाह ललितकुमार गोरधन भाई
शिवगज (राज०)
- ७ मेधराज पुस्तक भण्डार
219A, कीका स्ट्रीट,
गोडीजी चाल, बम्बई-२
८. जैन भवन
P-२५ कलाकार स्ट्रीट,
कलकत्ता
- ९ श्री नमस्कार महामन्त्र
आराधक मण्डल,
महावीर नगर, जवेरी सडक
बगला न० १३,
नवसारी (गुजरात)

नमस्कार महामन्त्र पर उपलब्ध अन्य दो हिन्दी संस्करण

(१) महामन्त्र की अनुप्रेक्षा

लेखक:

पु० पं० श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर

इस पुस्तक में पूज्य पं० श्री भद्रंकरविजयजी ने नमस्कार महामन्त्र पर तार्किक चिन्तन प्रस्तुत किया है। यह चिन्तन उनकी गुजराती अनुप्रेक्षा भाग १, २, ३ में आवद्ध था। अब वह चिन्तन महामन्त्र की अनुप्रेक्षा नामक पुस्तक में संकलित कर दिया गया है।

*

*

*

*

(२) परमेष्ठि नमस्कार

लेखक:

पु० पं० श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर

प्राप्ति स्थान: (१) सोमचन्द्र डी. शाह पासीतारणा (सौराष्ट्र)
(२) श्री जितदत्तसूरि मण्डल, दादावाडी, अजमेर

नमस्कार चिन्तामणि

(हिन्दी)

श्री नमस्कार महामन्त्र की आराधना करने के लिये अत्यन्त उपयोगी “श्री नमस्कार चिन्तामणि” नाम की ३०० पृष्ठ की पुस्तक गुजराती भाषा में मुनिराज श्री कुन्दकुन्दविजयजी म० सा० ने तैयार की थी। गुजराती प्रजा में यह पुस्तक अति लोकप्रिय बनी। उसके पश्चात् अनेक महानुभावों ने हिन्दीभाषी विशाल जनसमूह को भी इस उपयोगी वांचन-मनन का लाभ मिले उसके लिये उसका हिन्दी में अनुवाद कराने की तीव्र भांग की। तदनुसार मूल गुजराती से उसका हिन्दी भाषान्तर श्रीमान् चान्दमलजी सीपाणी ने अत्यन्त उत्साह और लगन पूर्वक समर्पण भाव से सरल और भाववौही हिन्दी भाषा में किया और उसको श्री जिनदत्तसूरि मयडल, अजमेर द्वारा छपवाकर प्रकट किया गया है।

नमस्कार महामन्त्र यह जैन शास्त्र का प्राण है। इस महामन्त्र की उपासना के लिये हर जैन के घर में इस पुस्तक को रखकर उसके द्वारा मार्गदर्शन करके महामन्त्र की आराधना द्वारा दुर्लभ मानव जन्म को सफल करें ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है।

सोहनलाल पटनी

एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी)

हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, सिरौही (राज०)

विषयानुक्रम

	पृष्ठ
विषयानुक्रम १
अभिप्राय	७
प्रकाशकीय निवेदन	१५
प्रस्तावना १
दो शब्द ५
प्रवेश	१३
श्री नमस्कार महामन्त्र	१
प्रारम्भिक मंगल (नमस्कार महामन्त्र)	२
नवकार जाप को पूर्व भूमिका	३
नमस्कार महामन्त्र महिमा गर्भित श्लोक	४
भैत्री आदि भावनागर्भित श्लोक	१३
आत्मरक्षाकर वज्रपंजर स्तोत्र	.. १९
चार मंगल आदि भावना के काव्य	२२
श्री नमस्कार महामन्त्र का बाह्य स्वरूप	२६
श्री नवकार का आन्तरिक स्वरूप	... ३०
नमो पद की विचारणा	३१
अरिहन्त पद की विचारणा	३४
सिद्ध पद की विचारणा	३५
आचार्य पद की विचारणा	३५
उपाध्याय पद की विचारणा	३९
साधु पद की विचारणा	३९

	५४
नमस्कार चूलिका का विचार ४१
श्री परमेष्ठि नमस्कार का विशेष परिचय ४३
श्री अरिहन्तो का उपकार ४३
श्री सिद्धो का अविनाशीपन	.. ४४
श्री आचार्यों का सदाचार	... ४५
श्री उपाध्यायो को विनय ४५
श्री साधुओं का सहायकपन ४६
कार्य-कारण की सनातन व्यवस्था	... ४८
नमस्कार एक महान् शक्ति	... ४६
मोह ही जीवन का वास्तविक शत्रु है ४६
मोह नाश का उपाय (नमस्कार) ४६
नमस्कार का अर्चित्य प्रभाव ५०
क्रोध को जीतने का उपाय-साधु पद ५१
मान को जीतने का उपाय-उपाध्याय पद ५१
माया को जीतने का उपाय-आचार्य पद	.. ५१
लोभ को जीतने का उपाय-सिद्ध पद	... ५२
नमस्कार पुण्य रूपी शरीर को उत्पन्न करने वाली	
भाता है ५२
पुण्यानुबन्धी पुण्य की उपादेयता ५४
पुण्यरूपी अंग का पालन करनेवाला नमस्कार है	.. ५७
पुण्यरूपी अंग को पवित्र रखनेवाला नमस्कार है	... ६०
जीवरूपी हंस की विश्रान्ति का स्थान नमस्कार है ६१
नमस्कार सदा जयवन्त रहो ६२
श्री नमस्कार महामन्त्र की सर्वदृष्टिता	... ६३
जप की सिद्धि के लिये प्रयोजन-भूत ज्ञान ६३

	५४
जाप में प्रगति के जरूरी नियम	७०
महामन्त्र की साधना से होने वाले लाभ	७१
जाप किस तरह किया जाय ?	७४
भाष्य, उपायु और मानस आदि जाप के लक्षण	७४
जाप के पाँच प्रकार—(गव्द जाप, मौन जाप, सार्थ जाप, चित्तस्थ जाप और ध्येयैकत्व जाप)	७८
जाप के तेरह प्रकार (रेचक, पूरक, कुम्भक, सात्त्विक आदि)	८२
श्री परमेष्ठियों के स्मरण का महत्त्व	८५
जाप करने वाले साधक को ध्यान में रखने लायक बातें	९०
निश्चित समय	९०
निश्चित आसन	९१
निश्चित दिशा	९२
निश्चित माला	९३
गखावृत्त-नन्दावृत्त का स्वरूप	९४
निश्चित सख्या	९४
जाप में विगेष प्रगति के उपाय	९६
अक्षर देखने की प्रथम रीति	९६
अक्षर देखने की दूसरी रीति	९७
अक्षर देखने की तीसरी रीति	९७
धारणा से मानसिक पूजा	९८
ध्यान करने वालों के लक्षण (योग शास्त्रादि के आधार पर)	१००
साधक जीवन में अत्यन्त उपयोगी श्री वाचक जश की अनुभव वाणी	१०६
महामन्त्र का ध्यान (योग शास्त्र के आधार पर)	१०८

आराधना में विकास की भूमिका का क्रम	•	११३
शब्दानुसन्धान	११३
अर्थानुसन्धान	११४
पदार्थ, वाक्यार्थ और महावाक्यार्थ	...	११५
तत्त्वानुसन्धान	..	११६
ऐदंपर्याय	...	११८
पंच परमेष्ठी में नौ तत्त्व	..	११९
श्री नमस्कार में दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप	..	१२०
चार भावना के प्रकर्ष से उच्च पद की प्राप्ति	•	१२०
परमेष्ठि पद प्राप्ति का कारण	१२१
महामन्त्र का हार्द क्या है ?	•	१२१
स्वरूपानुसन्धान	...	१२२
श्री नमस्कार महात्म्य-दर्शक षड सुवाक्य	..	१२३
साधना मार्ग में पञ्चापश्य	•	१३६
बाहर के विघ्न	१३६
आन्तरिक विघ्न (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या आदि को जीतने के उपाय)	..	१४१
साधक जीवन और नियमितता (संक्षिप्त विवेचन सहित उपयोगी सोलह नियम)	...	१५३
दोषों को जीतने के उपाय (माननीय ११ बातें)	..	१६४
सक्षिप्त दिनचर्या-निमित्त हित शिक्षा (सत्त्वबोधक उपयोगी १३ बातें)	..	१७३
नवकार साधना गेय विभाग	-	
(१) श्री नवकार मंत्र का छंद (कुशललाभ वाचक कृत)	१७८

(२) श्री नवकार मन्त्र की महिमा (उ० यशोविजयजी कृत पचपरमेष्ठी गीता मे से)	१८१
(३) अमृतवेली की सज्जाय (उ० यशोविजयजी कृत)	..	१८३
(४) श्री नवकार मन्त्र का गीत	...	१८६
(५) धुन (अलग २ सात)	.	१९०
(६) श्री अरिहन्त भक्ति अभित दोहे		१९१
(७) सव्या जैन (दो काव्य)	.	१९३
पाप प्रणिघात गुणबीजाधान नामक प्रथम पचसूत्र सार्थ		१९५
वड़ी शान्ति पूल		२०७
वड़ी शान्ति का सरल शब्दार्थ अनुक्रम सहित		२१३
नवकार जाप के अनुष्ठान की विधि	..	२१६
वे तीर्थङ्कर बने	.	२२१
परमात्म पद की प्राप्ति		२२२
नौ दिन एकासने से नवकार तप की आराधना विधि	.	२२३
प्रतिदिन नवकार वाली का पद, स्वस्तिक आदि		
का कोठा		२२४
कायोत्सर्ग की विधि	.	२२४
रोज के खमासभणे के दोहे	.	२२५
नवकार तप मे विशेष सूचना	..	२२६
श्री अरिहन्तपद का चैत्यवन्दन, स्तवन, स्तुति	२२८
श्री सिद्धपद का चैत्यवन्दन, स्तवन, स्तुति		२३०
श्री आचार्यपद का चैत्यवन्दन, स्तवन, स्तुति	..	२३२
श्री उपाध्याय पद का चैत्यवन्दन, स्तवन, स्तुति	२३३
श्री साधु पद का चैत्यवन्दन, स्तवन, स्तुति	..	२३५

अन्तिम चार दिनों में उपयोगी चैत्यवेन्दन, रातवन, स्तुति आदि	...	२३७
संधारा पोरिसी (मूल)		२४०
संधारा-पोरिसी का शब्दार्थ अनुक्रम सह	.	२४३
अरिहन्त परमात्मा (भव अटवी का दृष्टान्त)	.	२४६
समरो नित्य नवकार (प्राचीन काव्य)		२५२
श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ स्तोत्र	...	२५४
श्री नवकार महामन्त्र की महिमा	..	२५५
स्तोत्र पाठ की महिमा	.	२६०
श्री मन्त्राधिराज स्तोत्र	.	२६१
श्री ऋषिमण्डल स्तोत्र		२६४
श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र		२७०

अभिप्राय १

जैन कुल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को महामन्त्र की महिमा बारम्बार सुनने को मिलती है परन्तु वह अधिकांश में फल श्रुति रूप होती है। साधक स्वयं साधना में तीव्रता लाने के लिये आवश्यक ऐसी बहुत सी बातों से अनिभिन्न होते हैं। इसलिये साधना करने पर भी वे उसका शाश्वत परिणाम नहीं ला सकते। साधना के लिये चार बातों की जानकारी अनिवार्य है। एक साधक, दूसरी साध्य, तीसरी साधना और चौथी उसका फल। इन चार बातों का ज्ञान साधक को भली भाँति होना चाहिये। नमस्कार चिन्तामणि नामक इस पुस्तक में इन चार बातों का ज्ञान अलग अलग रीति से बतलाने का प्रयास किया गया है।

साधक को महामन्त्र की साधना के योग्य सदाचार आदि गुणों से युक्त होना चाहिये, साध्य अभीष्ट, अबाधित और सर्वश्रेष्ठ होना चाहिये, साधना शब्द अर्थ दोनों से उपयोग सहित होनी चाहिये तथा उसका परम्पर फल एकांतिक, आत्यंतिक और अविनश्वर सुख स्वरूप मोक्ष होना चाहिये।

महामन्त्र की साधना में उपयोगी इन चार बातों का बुद्धिग्राह्य और हृदयस्पर्शी वर्णन इस पुस्तक में बताया गया है। जिज्ञासु वर्ग इससे लाभ लेकर कृतार्थ बनें यही अभिलाषा है।

पं० भद्रंकरविजय गणी

अभिप्राय २

श्री नमस्कार महामन्त्र की आराधना क्यों करना चाहिये, साधना में बल कैसे आवे तथा साधना उत्तम रीति से सफल कैसे हो, इन विषयों पर इस पुस्तक में लेखक मुनिराज श्री कुंदकुंदविजयजी ने इतने महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषयों का सामावेश किया है कि विविध रुचि रखने वाले विविध कोटि के साधकों को अपनी २ उपयोगी अनेक प्रकार की सामग्री इसमें मिल जाती है।

‘नमस्कार का विशेष परिचय’ नामक प्रकरण में पुण्याड-गजननी इत्यादि नमस्कार के विशेषणों का विवेचन तथा नमस्कार महामन्त्र की महिमा का वर्णन इतना भाववाही और रोचक है कि पढ़ने में अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है।

“साधना मार्ग मे पध्यापध्द्य”, “साधक जीवन और नियमितता,” “दोषों को जीतने के उपाय” ये प्रकरण इतने सुन्दर तरीके से लिखे गये हैं कि केवल महामन्त्र के साधकों को ही नहीं वरन् जो मनुष्य जीवन में अच्छा मानव बनना चाहता हो और जीवन को सुख शान्तिमय बनाना चाहता हो उसके लिये भी ये प्रकरण बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

विशेषता यह है कि यह पुस्तक लेखक की दीर्घकाल की देव गुरु की उपासना का परिणाम होने से पुस्तक का कितना ही भाग लेखक की अन्तरात्मा से निकलने से प्रवाह रूप बन गया है।

भाषा सरल होने के साथ-साथ सौम्य, भाववाही और मधुर होने से पुस्तक आवाल वृद्ध सब के लिये उपयोगी हो ऐसी है।

इस प्रकार यह पुस्तक विविध रूप से उपयोगी होने से हर एक मनुष्य को घर में रखने योग्य है और वाचन मनन कर जीवन में उतारने जैसी है।

पूज्यपाद गुरुदेव मुनिराज श्री सुवन विजयान्तेवासी

मुनि जगद्विजय

अभिप्राय ३

मुझे मुनिराज श्री कुन्दकुन्दविजयजी महाराज विरचित 'नमस्कार चिन्तामणि' पुस्तक के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निःसन्देह नमस्कार महामन्त्र पर जितनी भी कृतियाँ हमारी राजभाषा हिन्दी में इस समय उपलब्ध हैं उनमें यह कृति अपना विशिष्ट स्थान रखती है तथा सदैव रहेगी।

प्रस्तुत पुस्तक में मुनिश्री ने नमस्कार मन्त्र पर विविध आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को लेकर गम्भीर, विशद तथा विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है, जो वास्तव में प्रेरणास्पद है।

नमस्कार मन्त्र की साधना के बाह्य रूप अपनी अपनी मान्यतानुसार विविध प्रकार के हो सकते हैं, किन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से साध्य के स्वरूप में मेरी साधारण बुद्धि में किसी मौलिक मतभेद की गुंजाइश कदाचित् ही हो सकती है। मेरा विश्वास है कि नमस्कार मन्त्र के सैद्धान्तिक स्वरूप को जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में यह एक महान् तथा पावन प्रयास है। पुस्तक की शैली सुन्दर, सुगम तथा रोचक है और छपाई आदि उत्तम है।

मेरी मान्यता है कि इस महान् उपयोगी रचना का जैन तथा अजैन आध्यात्मिक जगत् में सर्वत्र समुचित सगान तथा स्वागत किया जावेगा।

इन्द्रनाथ मोदी

५ अक्टूबर, १९६६

मोदी हाउस, जोधपुर

दी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज

जोधपुर (राजस्थान)

NA VKAR is always divine Our existing Soul is potentially divine. The aim is to manifest this divinity But how to approach the emancipation is the main crux

Rev Maharaja Shree has unravelled the mystrey of it in the 'pravesh' of 'Namskar Chintamani' which is composed by him.

He has narrated the following four leading points (steps) at length in the pravesh of it, which is pleasing and also charming.

1. KRITAGYATA (कृतज्ञता)
2. PAROPAKARITA (परोपकारिता)
3. ATMASAMDARSHITVA (आत्मसमदर्शित्व)
4. PARMATMASAMDARSHITVA (परमात्म-समदर्शित्व)

All these are relative to one another. Practise these and the goal is at your feet.

Do these and be free, this is the essence of all religions.

All the sweetness of religion-exhortation is conveyed to the reader through the magic hands of Shree KUNDKUNDVIJAYJI

Any one who is hungry for spiritual development can go through and grasp something one likes This is the climax since his writing so far. Danṭa (Saurashtra) Shantilal D. Shah

अभिप्राय ५

पूज्य मुनिराज श्री कुन्दकुन्दविजयजी महाराज द्वारा रचित 'नमस्कार चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद मैंने आद्योपान्त पढ़ा। श्री नमस्कार महामन्त्र के सम्बन्ध में अनेक पहलुओं से इस ग्रन्थ में विवेचन किया गया है। महामन्त्र के अन्तरग व बाह्य स्वरूप पर समग्र रूप से इतना प्रकाश किसी अन्य ग्रन्थ में नजर नहीं आया। मन्त्रसाधना के अनेक प्रकार बताकर मुनिश्री ने साधकों का मार्गदर्शन अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया है। प्रत्येक सद्गृहस्थ के लिये यह ग्रन्थ मननीय है।

सरदारपुरा,
जोधपुर (राज०)

रिखवराज कर्णावट
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट

अभिप्राय ६

'नमस्कार चिन्तामणि' पुस्तक प्राप्त हो गई। पुस्तक बहुत उपयोगी है।

डॉ० मोहनलाल मेहता, अध्यक्ष

दि० १४-४-६६

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, जैनाश्रम,
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५

अभिप्राय ७

विजयानन्द अप्रैल १९७१

एके समय था जब भारतीय समाज में मन्त्र-तन्त्र का बड़ा प्रभाव था किन्तु वैज्ञानिक मूल्य के प्रसार के साथ मन्त्र शास्त्र का उतना प्रभाव नहीं रह सका, फिर भी आज जैन समाज में नमस्कार महामन्त्र के प्रति जितनी गहरी आस्था विद्यमान है उतनी किसी और मन्त्र के प्रति नहीं।

यह महामन्त्र एक प्रकार से प्राण है, आगम में इसे समस्त विधाओं का बीज कहा गया है। जीव का उद्देश्य संसार के कष्टों से छुटकारा पाकर अपने परम अखण्ड चित् स्वरूप का आस्वादन करना है और इसके लिये नमस्कार महामन्त्र मुख्य और वेजोढ़ साधन है। इस महामन्त्र की अपूर्व शक्ति है, भावपूर्वक इसका जाप करने से असंख्य भवों के पाप क्षणमात्र में धुल जाते हैं। इतना ही नहीं इस महामन्त्र की मात्र प्राप्ति जिन्हे हो जाती है उनका जीवन सार्थक हो जाता है। अपूर्व प्रभाव वाले इस महामन्त्र की साधना विधि पूर्वक करना चाहिये, बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनकी मन्त्र में आस्था तो है किन्तु उसकी विधि से न तो परिचित हैं और न उनके पास ऐसा कोई साधन ही। इस सम्बन्ध में मुद्रित पुस्तकों का तो प्रायः अभाव ही है। मुनि श्री कुन्दकुन्दविजयजी महाराज ने ऐसे भक्तों की कठिनाई को ध्यान में रखकर 'नमस्कार चिन्तामणि' पुस्तक लिखकर लाखों लोगों का उपकार किया है, प्रस्तुत कृति दो भागों में विभाजित है। पूर्वार्ध में नमस्कार महामन्त्र का प्रभाव पंच परमेष्ठी भगवन्तो के गुणों पर प्रकाश स्तुतियाँ, नमस्कार मन्त्र की रीति, जाप का तरीका, प्रकार, साधक की योग्यता, ध्यान की विधि आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उत्तरार्ध में सावना में उपस्थित होने वाले विघ्नों को जीतने का उपाय, लक्ष नवकार जाप के अनुष्ठान की विधि, नव दिन एकासन से नवकार तप की विधि, संथारा पोरिसी मूल आदि अनेक विषयों पर विशद प्रकाश डाला गया है। अन्त में कुछ स्तुतियाँ भी दी गई हैं। निश्चय ही इस पुस्तक के प्रकाशन से महामन्त्र के प्रभाव से धर्म बन्धु लाभ उठा सकेंगे। कागज और छपाई सुन्दर है।

प्रो० पृथ्वीराज जैन एम० ए०

अभिप्राय ८

इस पुस्तक में 'नवकार महामन्त्र' की महिमा बड़े सुन्दर ढंग से वर्णित की गई है। 'नवकार मन्त्र' का महत्त्व, जाप करने की विधि, उसका लाभ आदि पर अत्यन्त सरल तथा सुबोध भाषा में प्रकाश डाला गया है।

वस्तुतः जैन-समाज में भी अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं, जो नवकार मन्त्र का जाप तो करते हैं, लेकिन उसके गूढार्थ को नहीं समझते। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक जैन तथा जैनेतर समाजों के लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी।

ऐसे लोकोपयोगी प्रकाशन के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ।

पुस्तक का अनुवाद अच्छा हुआ है। पढ़ने में ऐसा लगता है मानो पुस्तक मूल रूप से ही लिखी गई है।

यशपाल जैन

(प्रख्यात साहित्यकार)

अभिप्राय ९

मूल 'नमस्कार चिन्तामणि' मुनि श्री कुन्दकुन्दविजयजी ने गुजराती में लिखी है। पुस्तक की लोकप्रियता से प्रभावित होकर श्री चाँदमल सीपाणी ने इसका हिन्दी में अनुवाद किया है। इसमें मन्नाधिराज 'नवकार' मन्त्र की विविध रीति से व्यापकता एवं महत्ता बताई गई है। 'नवकार' मन्त्र के उन्नीसाधको के लिए यह ग्रंथ अत्यन्त उपयोगी है। भाषा रोचक तथा सुदृग्य उत्तम है।

अमर भारती

अक्टूबर १९७४

अभिप्राय १०

‘नमस्कार चिंतामणि’ पढ़ी। यह पुस्तक मनुष्य मात्र के लिये उपयोगी है। पुस्तक के पढ़ने से एकदम नवकार मंत्र पर इतनी श्रद्धा होती है कि इसमें बताये विधान अनुसार इसका जाप करना ही चाहिये।

मानमल चोरड़िया

मैनेजर

श्री जैसलमेर लौ. पा. जैन श्वे० ट्रस्ट
जैसलमेर

अभिप्राय ११

‘नमस्कार चिंतामणि’ किताब सचमुच बहुत ही उपयोगी है। नमस्कार महामंत्र का सच्चा स्वरूप इसमें बताया गया है। हम चाहते हैं कि हर एक जैन भाई वहन पढ़कर अपने जीवन में इसका आदर्श प्रस्थापित करे और अपना जीवन सार्थक करे।

नमस्कार चिंतामणि का भाषांतर बहुत ही अच्छा और सुरुचिपूर्ण हुआ है। भाषांतर कर्ण सचमुच ही बधाई के पात्र हैं।

हम ‘चांदमलजी सीपाणी’ को इस अवसर पर धन्यवाद देते हैं।

जवाहर कान्तीलाल मेहता

महामंत्री

दि. ५-९-७२

श्री सयुक्त जैन विद्यार्थी गृह
89/4 प्रिसेस स्ट्रीट बम्बई 22

प्रकाशकीय निवेदन

पहली आवृत्ति

श्री जिनदत्तसूरि मण्डल द्वारा संचालित श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान माला के बारहवें पुष्प के रूप में यह प्रकाशन प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नवकार मन्त्र का सम्बन्ध विश्वदृष्टि से कितना व्यापक और उच्च है, इस पर विचार कर यदि इसकी आराधना की जाय तो मनुष्य के प्राण और मन में नवकार अपना अभूतपूर्व प्रभाव स्थापित करने में समर्थ है।

आज की प्रजा में जिज्ञासा है, सद्भाव है, जानने की आतुरता है। धर्म में रहे हुए इतने सुन्दर, इतने अद्भुत और जीवन में पग पग पर उपयोगी तत्त्व को समझकर मानव मात्र इससे लाभान्वित हो, यही इस प्रकाशन का उद्देश्य है।

परमपूज्य मुनिराज श्रीकुन्दकुन्दविजयजी महाराज ने नमस्कार चिन्तामणि नाम की इस पुस्तक में मन्त्राधिराज श्री नवकार के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आन्तरिक पक्षपात प्रगटे उसके लिये विविध रीति से सरल और रोचक गुजराती भाषा में अनुमोदनीय तत्त्व प्रस्तुत किये हैं उसीका यह हिन्दी अनुवाद आपके समक्ष है।

श्री नवकार में कृतज्ञता, परार्थता, आत्मसमर्पिता, और परमात्मसमर्पिता का स्थान कैसा है, वह इस पुस्तक के 'प्रवेश' में विद्वान् लेखक ने भली प्रकार स्पष्ट किया है।

महामन्त्र की साधना के लिये यह पुस्तक भाग्यशालियों को नवकार मन्त्र की साधना में पूरी तरह मार्गदर्शक और प्रेरक बनी रहेगी, यह इसमें वर्णित विषयों व उसकी स्पष्टता को देखकर बराबर समझा जा सकता है ।

परमपूज्य प० श्री भद्रंकरविजयजी गणिवरजी की मननीय प्रस्तावना तथा प० पू० मुनि राजश्री जन्मूविजयजी म० सा० के दो शब्द भी महामन्त्र की साधना में वेग लाने के लिये अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे ।

इस अपूर्व पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशन करने की आज्ञा पू० मुनिराज श्रीकुन्दकुन्दविजयजी महाराज साहब ने प्रदान की, अतः हम उनके अभारी हैं ।

नवकार साधना में उपयोगी सामग्री से समृद्ध यह पुरातन हिन्दी भाषा भाषी जिज्ञासुओं के लिये उपयोगी सिद्ध हो तथा पाठकगण इससे लाभ उठावें यही अभिलाषा है ।

जनवरी, १९६६

दूसरी आवृत्ति

नमस्कार चिन्तामणि की दूसरी आवृत्ति पहली आवृत्ति के तुरन्त समाप्त हो जाने के कारण एक माह बाद ही प्रकाशित करनी पड़ी । इस पुस्तक की उपयोगिता तथा हृदय स्पर्शिता का यह ज्वलंत उदाहरण है ।

मार्च १९६६

यहां एक बात उल्लेखनीय है कि श्रीमान् रामलालजी सा. लूणिया ने इस आवृत्ति को ५०० पुराने रु. ७५०) में क्रय कर सस्या को दो जिससे कि भविष्य में छपने वाली आवृत्तियों में यह राशि काम में आती रहे। इसके लिये मण्डल उनका आभारी है।

तीसरी आवृत्ति

इस आवृत्ति को मुद्रणालय में देने से पूर्व श्री नानालालजी सा० रूपवाल भावुआ निवासी ने स्वयं ही सध व धर्म की सेवा भावना से प्रेरित होकर हिन्दी अनुवाद में आवश्यक सशोधन कर पुस्तक को सुन्दर बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिये मण्डल उनका आभारी है।

चतुर्थ आवृत्ति

तीसरी आवृत्ति की प्रतिया प्रकाशन के कुछ माह बाद समाप्त हो जाने पर चतुर्थ आवृत्ति आर्थिक व्यवस्था के अभाव में हम शीघ्र प्रकाशित न कर सके। हम तपस्वी श्री शेषमलजी सा. पण्डया, मंत्री सध, सादड़ी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने रु. २०००) की नकले खरोद कर राशि अग्रिम देकर इस आवृत्ति को प्रकाशित करने में हमें प्रोत्साहित किया। धर्मप्राण श्री पण्डयाजी का साहित्य प्रेम श्लाघनीय एव अनुकरणीय है। शासन देव से प्रार्थना है कि वे उन्हें दीर्घायु करे।

चाँदमल सीपाणी

मंत्री

दिसम्बर १९७४.

श्री जिनदत्त सूरि मण्डल,
दादावाड़ी, अजमेर

नवकार विज्ञान

प्रस्तावना

प्रभु शासन प्राप्त भव्यात्माओं का महामंत्र श्री नवकार के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण देखा जाता है। यहाँ कदाचित् ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि आकर्षित होने का क्या कारण है? इसका संक्षेप में यही उत्तर है कि जैन शासन को प्राप्त पुण्यवान् आत्माओं को नवकार अपना प्राण है। प्राण के बिना फिर भी काम चलाया जा सकता है परन्तु महामंत्र श्री नवकार के बिना काम नहीं चल सकता, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जैन कुल में उत्पन्न होने वालों को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिली हुई होती है। जन्मते, मरते, उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते-पीते, मुख में, दुःख में, त्याग में, या भोग में प्रत्येक सम्यग्दृष्टि जीव को श्री नवकार महामंत्र की जरूरत होती है। वह भी चित्त-समाधि के लिये। चित्त की समाधि यह सम्यग्दृष्टि के लिये सबसे बड़ा धन है। महामंत्र के कारण बिना उसे बेचनो का अनुभव होता है। बिना माँ के बालक की तरह उसे अनायपन का अनुभव होता है। नवकार सम्यग्दृष्टि जीव की माता है, पिता है, वधु है, मित्र है, स्वामी है, गुरु है। लौकिक हितकारी माता-पिता का संयोग भी उसी के प्रभाव से है ऐसा वह मानता है। जन्मांतरों में उसे वह एक साथी है, सहचारी है, ऐसी श्रद्धा उसे होती है। किसलिये? कारण कि उसे वारम्बार सुनने को मिलता है कि नवकार द्वादशांगी का साध है, चौदह पूर्व का उद्धार है, चौदह पूर्वियों को भी अन्त समय में उसी का एक परम आधार है। ऐसा कहने वाले पुरुष उसके मन श्रद्धेय हैं, आराध्य हैं। क्योंकि उनका वचन अविस्वादी, सफल प्रवृत्तिजनक और स्वयं के अनुभव से कहा हुआ होता

है। वे मानते हैं कि महामंत्र के प्रत्येक पद और वर्ण पवित्र है। क्योंकि वे पवित्र पुरुषों के द्वारा कहे गये हैं, रगरण करनेवाले को पवित्र करनेवाले हैं और पवित्रतम ऐसे परमपद मोक्ष को देने वाले हैं। वे पद सब लक्षणों से युक्त हैं और लक्षणों से युक्त वस्तुओं का देवता सन्निधान करते हैं। इसलिये इस महामंत्र का प्रत्येक वर्ण श्रेष्ठ-प्रवचन-देवताओं से अधिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त वे जानते हैं कि मन्त्र के अक्षरों का उनके वाच्य परमेष्ठियों के साथ अनादि सिद्ध सम्बन्ध है। मन्त्र पदों का रगरण करने से परमेष्ठि भगवन्तों का रगरण होता है। मन्त्र के अक्षर-मात्र अक्षर ही नहीं हैं, परन्तु वाच्य वाचक सम्बन्ध से सिद्ध स्वयं परमेष्ठि ही हैं। इन अक्षरों का एकाग्रचित्त से स्मरण करने से परमेष्ठि भगवंत सगुण ही आते हों, अथवा हृदय में प्रवेश ही करते हों, अथवा अपने साथ मधुर सम्भाषण ही करते हों, अथवा अगोअग में आकर मिलते या तन्मयी-भाव को प्राप्त होते हो, ऐसा अनुभव होता है।

ऐसा अनुभव केवल योगी पुरुषों को ही होता हो और दूसरों को न होता हो ऐसी बात नहीं है। कोई भी श्रद्धालु आत्मा जब महामंत्र के स्मरण में तल्लीन होता है, तब उसे ऐसा अनुभव आशिक रूप में होने लगता है। इसका मुख्य कारण महामंत्र की शाश्वतता है। सब तीर्थंकर, गणधर उस भव में या पूर्व भवों में इस महामंत्र की साधना किए हुए होते हैं, और उसका फल साक्षात् अनुभव कर उपदेश देने वाले होते हैं। उनकी सकल्य शक्ति भी महामंत्र को प्रभावशाली बनाने में महायक होती है। उनके वचन-प्रामाण्य से तीनों लोक में रहे हुए सर्व सम्यग्दृष्टि जीव इस महामंत्र का सतत आराधन करते रहते हैं और उनके द्वारा परमेष्ठियों

के साथ तन्मय भाव को प्राप्त करके रहते हैं। इन सत्रों का लाभ महामन्त्र का स्मरण करने वालों को अदृश्य और अगम्य रूप से मिलता रहता है।

दूसरे सत्रों की तरह महामन्त्र की साधना की भी एक विधि है। साधक केसा हाना चाहिये, साध्य का स्वरूप क्या है, साधना की विधि क्या है और उसका अनन्तर व परस्पर फल क्या है, वह सब समझकर यदि साधना की जाय तो वह शीघ्र फल देता है। नमस्कार चिंतामणि नामक इस पुस्तक में ये बातें यथाशक्ति, यथामति बतलाई गई हैं। वाचक उसकी साधना में शीघ्र प्रगति कर सके इसके लिये जरूरी अनेक बातें इस पुस्तक में सगृहीत की गई हैं। प्रत्येक प्रकरण में कही गई बातों को लेखक ने समझ, विचार और यथाशक्ति जीवन में अनुभव कर लिखी हैं जिससे पढ़ने वालों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

पुस्तक पूरी पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को ऐसा आभास होता है कि जब तक इस महामन्त्र और उसकी साधना विद्यमान है, तब तक जैन सब को अपना अभ्युदय करने में, एक क्षण भी विलम्ब हो ऐसा नहीं है। सिर्फ साधक को योग्य और अधिकारी बनना चाहिये। साधक को योग्यता और अधिकारिता के लिये मुख्यतः दो बातों पर प्रधान लक्ष रखना आवश्यक है एक मन और दूसरी इन्द्रिया। मन को सब जीवों के साथ मैत्री आदि भावों से भावित-वासित करना चाहिये और इंद्रियों को विषयों की विपाक-विरसता का विचार कर संयमी बनाना चाहिये। ये दोनों बातें मिलकर उपकार करती हैं। इन्द्रियों के संयम से मन शुद्ध होता है और मन को शुद्धि से इंद्रियाँ निर्विकार बनती हैं। तब

नियमों का आग्रहपूर्वक पालन भी इंद्रियों के संयम में सहायता करता है और देव, गुरु, संघ, साधर्मिक की सेवा-भक्ति भी मन की शुद्धि में बल प्रदान करती है। जैन शासन में देव को पूजा, गुरु की सेवा, संघ की भक्ति और साधर्मिक का वात्सल्य, भावधर्म की वृद्धि करने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। भावधर्म की वृद्धि से दान, शील, तप आदि धर्म के प्रकार और दूसरे शुद्ध आचारों की भी वृद्धि होती है। बाह्य शुद्ध आचरण भी फिर से भाव धर्म की वृद्धि करते हैं और इस तरह उत्तरोत्तर दोनों धर्मों की वृद्धि होने से धार्मिक कर्मों का क्षय और अन्त में केवलज्ञान और मुक्ति सुख को प्राप्ति होती है।

अधिकारिता प्राप्त कर महामन्त्र नवकार की आराधना करने से जैसे गोघ्न फल प्राप्ति सम्भव है, वैसे नये धर्मों को महामन्त्र को आराधना स्वयं भी अधिकारिता प्राप्त कराने में सहायक होती है, शास्त्रों में इष्ट देवता के स्मरण का आदि धार्मिक पुण्य का प्रधान लक्षण कहा है जिससे श्री जिनेश्वरदेव के शासन में इस महामन्त्र को आराधना करने के लिये आवाल वृद्ध सब ही जीवों को एक अपेक्षा से समान अधिकारी माना है। इस तरह सब प्रकार के अधिकारी को उपकारी होने से महामन्त्र की आराधना में उपयोगी ऐसे विषयों वाली यह पुस्तक सब आत्मार्थी जीवों को प्रिय लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

सब इस पुस्तक से यथाशक्ति लाभ उठा कर महामन्त्र के उच्च कोटि के आराधक बने, यही कामना है।

पं० भद्रंकरविजय गरी

श्रीशंखेश्वर पादर्वनाथाय नमः ॥

दो शब्द

मानव जीवन में मंत्र का स्थान बहुत महत्त्व का है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तथा आधिदैविक ऐसे तीन प्रकार के दुःखों में से किसी भी दुःख से जगत् के प्राणी हमेशा विविध प्रकार के दुःखों का अनुभव करते रहते हैं। इन दुःखों से बचाने की ऐसी अद्भुत दिव्य शक्ति मंत्राक्षरों में भरी हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिये परम पुण्याय स्वरूप मोक्ष के उपायों में मंत्रयोग बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

“मननात् त्रायते यस्मात्, तरेणामन्त्रः प्रकीर्तितः।”

अर्थ—मनन करने से जो अक्षर अपनी रक्षा करते हैं, उन अक्षरों को इस कारण से मन्त्र कहा जाता है।

अपनी स्थूल बुद्धि से साधारण मालूम होने वाली उन विशिष्ट वनस्पतियों में भयंकर से भयंकर अनेक व्याधियों का नाश करने की तथा शारीरिक और मानसिक पुष्टि तथा तुष्टि करने की प्रबल सामर्थ्य होती है। आयुर्वेद के सारे शास्त्र वनस्पतियों की सामर्थ्य पर ही बने हुए हैं और शारीरिक तथा मानसिक सुख के लिये असंख्य मनुष्य इसका आश्रय लेते आये हैं। उसी तरह अपनी बुद्धि से सामान्य लगने वाले ऐसे कितने ही अक्षर हैं जिनमें विविध कार्य कराने की अगाध सामर्थ्य गुप्त

रीति से होती है। योगी पुरुष अपनी दिव्य योग दृष्टि से इस सामर्थ्य का साक्षात्कार कर विविध कार्यों के लिये विविध अक्षरों को योजना करते हैं वे मन्त्राक्षरों के नाम से पहिचाने जाते हैं।

जिस प्रकार औषधियां भिन्न भिन्न अनुपात के साथ लेने से तथा भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण करने से विविध सामर्थ्य देनेवाली होती हैं, उसी प्रकार मन्त्राक्षर भी विविध मुद्रा, न्यास, मण्डल तथा वर्ण (रंग) आदि प्रयोग से तथा विविध रीति से संयोजन करने से अनेक प्रकार के अद्भुत चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से मन्त्र के विवि विधान तथा आन्तायों के अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं।

ऐसे मन्त्राक्षरों में पंच परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र सब से श्रेष्ठ मन्त्र है। भगवान् महावीर देव से लेकर आज तक के रचित विपुल साहित्य में नमस्कार महामन्त्र की अर्चित्य और अपार महिमा का जगह-जगह वर्णन किया गया है। जैनो के सब विभागों में इस मन्त्र की महिमा सब से श्रेष्ठ मानी गई है। यह मन्त्र जैनो के घर-घर में प्रसिद्ध है। जैन धर्म के किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं रखने वाला भी प्रत्येक जैनी कम से कम 'नमस्कार महामन्त्र' का ज्ञान तो अवश्य ही रखता है और सुख-दुःख आदि सब अवसरों पर इस मन्त्र का स्मरण करता है। इस मन्त्र का स्मरण परम लाभदायक है ऐसा सब ही जैनी परापूर्व से मानते आये हैं और मान रहे हैं।

नमस्कार महामन्त्र को इतनी बड़ी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा किस

कारण से है ? इसका विचार करने पर इसके दो कारण मुख्यतः मालूम होते हैं प्रथम तो इसको शब्द योजना ही ऐसी है कि जो परम कल्याण और अभ्युदय को साधती है । दूसरे उसके अर्थरूप वाच्य, जो पच परमेष्ठी हैं वे जगत् में श्रेष्ठतम आत्माएँ हैं । उनसे अधिक उत्तम दूसरी आत्माएँ विश्व में नहीं हैं ।

जैन प्रवचन के समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार द्वादशांगी माना जाता है । जिस तरह गृहस्थ के घर में सारभूत रत्नादि वस्तुएँ तिजोरा में भरी रहती हैं उसी तरह द्वादशांगी, गणधर भगवती की सद्रूप है जिसमें जगत् को सारभूत तमाम विद्याएँ भरी हुई हैं । इसलिए द्वादशांगी को 'गणपिटक' भी कहा जाता है । चौदह पूर्व बारहवें अंग का ही एक विभाग है । इस चौदह पूर्व में जगत् की इतनी सारी विद्याएँ समा जाती हैं कि चौदह पूर्वधरो को श्रुत केवलो भी कहते हैं, श्रुतज्ञान के बल से जगत् के अतोन्द्रिय भावों को जानने की उनमें इतनी अधिक अलौकिक सामर्थ्य होती है कि हमें तो वे केवल ज्ञानी-सर्वज्ञ भगवत जैसे लगते हैं । इन महापुरुषों ने भी नमस्कार मन्त्र को चौदह पूर्व का सार कहा है और मृत्यु आदि प्रसंग पर इसका ही स्मरण करने का विधान बताया है । इसके अक्षर चाहे थोड़े हैं परन्तु

१. चौदह पूर्वधर भगवान् श्री भद्रबाहुस्वामी ने आवश्यक सूत्रों पर नियुक्ति की रचना की है । उसमें नमस्कार माहात्म्य का प्रतिपादन करने वाला विस्तृत विभाग है, कि जो नमस्कार नियुक्ति के नाम से जाना जाता है, इसमें नमस्कार का माहात्म्य उन्होंने विस्तार से बतलाया है । देखो आवश्यक नियुक्ति गाथा पन् ७ से १०२६ । इस नियुक्ति पर भाष्य, कृष्ण, वृत्ति आदि अनेक व्याख्याओं की भी रचना हुई है ।

पारह अग के सारभूत अर्थ का उसमे संग्रह आ जाने से चौदह पूर्वधर श्रुतकेवली भगवान् श्री भद्रबाहुस्वामी ने भी इसे 'महान् अर्थवाला' बताया है और इसकी अपार महिमा का वर्णन किया है, श्रुत ज्ञान के पारगामी और शब्द शक्ति के समग्र रहस्य को जानने वाले महापुरुष स्वयं ही नमस्कार मन्त्र को जो इतना बड़ा महत्त्व देते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि नमस्कार मन्त्र के अक्षरो का संकलन दूसरे मंत्राक्षरों की तुलना में ऐसा विशिष्ट प्रकार की है कि जिससे इसको महामन्त्र का स्थान प्राप्त हुआ है।

एसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणां च सव्वेसिं, पढमां हवइ मंगलं ॥

पंच परमेष्ठी को किया गया यह नमस्कार सर्व पापों का मूल से नाश कर देता है और सब मंगल-हितकर वस्तुओं में यह उत्कृष्ट मंगल है। यह चूलिका नमस्कार मन्त्र के सम्पूर्ण सामर्थ्य को संक्षेप में स्पष्टरूप से बताती है।

कलिकाल सर्वज्ञ श्री हैमचन्द्रसूरीस्वरजी महाराज जैसे समर्थ विद्वान ने भी अपनी माता पाहिनी, जिसने दीक्षा ली

२ महार्थता चास्याल्पाक्षरत्वेऽपि द्वादशाङ्गसंग्राहित्वात् । कथं पुनरेतदेवमित्याह—यो नमस्कारो 'मरणे' प्राणोपरमक्षणे 'उपाग्रे' समीपे भूते 'अभीक्षणम्' अनवरते क्रियते 'बहुश.' अनेकशः । ततो महत्यामापदि द्वादशाङ्गं सुक्त्वा तत्स्थानेनुस्मरणाद् महार्थं । इयं मंत्र भावना-मरण-काळे द्वादशाङ्ग परावर्तनाशवतो तत्स्थाने तत्कार्यकारित्वात् सर्वैरपि महर्षिभिरेव स्मर्यत इति द्वादशाङ्गसङ्ग्राहिता, तद्भावाच्च महार्थं इति ।
आवश्यकनिर्युक्ति मलयागिरीयावृत्ति पृ० ५११ ।

थी, को मृत्यु के समय^१ इस प्रकार पुण्य कहा या "तुम्हारे पुण्य निमित्त मैं करोड़ बार नमस्कार मंत्र का जाप करूंगा"—ऐसे महाज्ञानी पुरुष भी नमस्कार मंत्र का आश्रय लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसकी अक्षर सकलना में ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि आत्मा को अनादि काल से लगे अनंत पापों के स्तरों को और पाप वासनाओं को नमस्कार मंत्र जड़ मूल से नष्ट कर देता है। इस लोक के सुख, परलोक के सुख तथा मोक्ष का शाश्वत सुख भी यह देता है।

इस मंत्र की अर्थ सकलना भी ऐसी उत्तम है कि जगत् को सर्व कालीन सर्व श्रेष्ठ आत्माएं इसकी वाच्य रूप है। इसके अर्थ का हम विचार करते रहे तो भी परमेष्ठियों के गुणों के कारण और चिंतन के प्रभाव से तन्मय होकर हम परमात्मा बन सकते हैं। आध्यात्मिक शास्त्रों का नियम है कि "जो मनुष्य जिसका अहर्निश चिंतन करता है वह तद्रूप बन जाता है"। परमात्मा का सतत स्मरण और ध्यान करने से परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का अनुसंधान होता है। और इससे अपनी आत्मा में परमात्मा की तमाम शक्तियाँ प्रगट होने से हम परमात्मा हो सकते हैं। इस प्रकार शब्द तथा अर्थ दोनों दृष्टि से विचार करने से नमस्कार मंत्र की महानता सहज ही समझी जा सकती है।

१. अथान्यदा श्रीहेमसूरिमाता पाहिणीदेवी प्रव्रजिता । कालान्तरे
 कृतानशना नमस्कारकोटिपुण्ये दत्ते सति श्रीपत्तने पुण्यवरे 'त्रिपाधि-
 शलाक्यापुरुषचरित्रादिलक्षग्रन्थो नवीनः कार्य इति प्रोक्ते सति सूरिणा
 मृता कुमारेपाल बोध प्रबन्धः पृ० ५९

ऐसे प्रभावशाली महामंत्र को जपने का सद्भाग्य प्राप्त करना यही मानव जीवन में प्राप्त करने लायक एक श्रेष्ठ कर्तव्य है। मानव जीवन का यह बड़ा से बड़ा फल है। ऐसा मानकर नमस्कार के साधकों को नमस्कार की उपासना में ही तल्लीन हो जाना चाहिये।

कारण कि जगत् में प्रभु के नाम स्मरण के समान दूसरा कोई भी बड़ा कार्य नहीं है। जिसे प्रभु स्मरण का रस लगा है उसे दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। 'मनुष्य नमस्कार मंत्र को गिनता है' ऐसा कहने के बजाय नमस्कार मंत्र को गिनने के बिना उससे रहा ही नहीं जा सकता, कहना अधिक सही है। ऐसी स्थिति प्राप्त करना यह साधक के लिए खास जरूरी है। भक्त भक्ति में भी मुक्ति का ही आनन्द अनुभव करते हैं।

मंत्र की उपासना में निष्ठा की खास जरूरत है। कारण कि 'जप व्यक्तायां वाचि मानसे च' इस धातु पर से 'जाप' शब्द बना है। यह एक शास्त्र सिद्ध और विज्ञान सिद्ध बात है कि हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वे शब्द समग्र जगत् में व्याप्त हो जाते हैं। जैसे शांत सरोवर में पत्थर फेंकने से पानी में लहरे प्रगट होती हैं और वह जोर से फेंका हो तो कुंडालों में से दूसरे अनेक कुंडाले उत्पन्न होकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक व्याप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण से भी आंदोलन प्रगट होते हैं और वे सारे विश्व में व्याप्त हो जाते हैं। यदि वे आंदोलन निर्बल हों तो विशेष कुछ नहीं कर सकते, परन्तु प्रबल हो और व्यवस्थित रीति से फेंके तो वे आंदोलन जगत् के द्रव्यों और वातावरण में प्रवेश कर विलकुल कल्पनातीत और चमत्कारी परिवर्तन कर सकते हैं।

इसलिये साधक को मंत्राक्षर के जाप में इस प्रकार तन्मय हो जाना चाहिये कि जैसे समुद्र में मछली को दगो दिशाओं में पानी का ही अनुभव होता रहता है। उसी तरह जाप करते समय मंत्राक्षरों के आंदोलन अपने चारों ओर व्याप्त हो जाय और स्वयं मंत्राक्षरों की ध्वनि के महासागर में डूब गया हो ऐसा उसे अनुभव होना चाहिये। इस प्रकार जाप होगा तब उसके दिव्य चमत्कारों का साधकों को अपने आप अनुभव होने लगेगा।

नमस्कार मंत्र यह सिर्फ पीढ़गलिक अक्षर रूप है, ऐसा नहीं मानना चाहिये क्योंकि इसमें तो 'अक्षर रूप में वास्तव में परमेष्ठी रहे हुए है। जिससे "जाप करते समय परमेष्ठी के सांनिध्य का अपने को अनुभव होता है" ऐसी भावना से जाप करना चाहिये। मंत्र स्वयं ही अक्षरात्मक देव है, और मंत्र के स्वयं भी अनेक अधिष्ठायक देव होते हैं। इसलिये मंत्र के भक्ति पूर्वक किये हुए व्यवस्थित जाप से मंत्र के अधिष्ठायक देवों तक ये आन्दोलन पहुँचते हैं और वे देव साधक को अनेक तरह से सहायता करते हैं। इसलिये मंत्राक्षरों को भी साक्षात् देव और देवाधिष्ठित मानकर ही उपासना करनी चाहिये। परन्तु मंत्राक्षरों में ऐसा दैवत (प्रभाव) तब ही प्राप्त होता है, जब

१ मंत्रभूति, समादाय, देवदेवः स्वयं जिन ।

सर्वज्ञः सर्वज्ञ, शान्तः सौम्यं साक्षाद् व्यवस्थितः ॥

(ज्ञानार्णव पृ ३६०)

प्रकारान्तरेण पद्मयी देवतां प्रस्तौति :-

तथा पुण्यतमं मन्त्रं, जगत्त्रितयपावनम् ।

योगी पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं विचिन्तयेत् । ३२ ।

श्री हेमचन्द्राचार्य प्रणीत योग शास्त्र (सटीक) अष्टम प्रकाश

कि खासकर गुरु के मुंह से अपने को वह मंत्र मिले। इस कारण जिस सद्गुरु के दर्शन से अपने को परम आनन्द प्राप्त होता हो, जिस पर अपनी खास भक्ति हो, ऐसे गुरुदेव के पास से मंत्राक्षरो का पाठ लेना चाहिये। ऐसा करने से मंत्र में चैतन्य प्रगट होता है, इस उद्देश्य से ही नमस्कार मंत्र आदि पढ़ने के लिये शास्त्रों में उपधान आदि की विधि बतलाई गई है। कहा है कि

‘भवेद् वीर्यवती विद्या, गुरु वक्त्र-समुद्भवा’

“गुरु मुख से जो विद्या प्राप्त हुई हो तो वह विद्या वीर्य-वाली-विशेषतया फल देने वाली होती है।”

इसलिये नमस्कार मंत्र के साधकों को विधि पूर्वक गुरु प्रणिपात कर अत्यन्त बहुमान पूर्वक गुरु के पास से नमस्कार का पाठ लेना चाहिये। इस विधि से मंत्र में चैतन्य प्रगट होता है और अमुक सख्या में जाप करने के बाद उसका अनुभव भी होने लगता है।

इतनी बात सर्वथा निश्चित है कि

जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्न संशयः ॥

जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है, ऐसा समझकर जो साधक नमस्कार मंत्र के जाप को बराबर करता रहेगा उसे अन्त में सिद्धि-मोक्ष को देने वाली अपूर्व और अकल्पित मानसिक शुद्धि का अवश्य ही अनुभव होगा।

पूज्यपाद गुरुदेव मुनिराज
श्री भुवनविजयान्तेवासी
मुनि जम्बूविजय

नमो अरिहंतानं ॥

प्रवेश

श्री नवकार यह सब मन्त्रो मे शिरोमणिभूत महामन्त्र है और उत्तम सामग्रीवाला मानव जन्म सब जन्मो मे सब से श्रेष्ठतम जन्म है । श्रेष्ठ के साथ जब श्रेष्ठ का सुयोग प्राप्त हो, तब उसमे से महान् फल उत्पन्न होता है यह निर्विवाद है ।

श्री नमस्कार महामन्त्र मे विराजमान पाचो परमेष्ठी परम-पद पर पहुँचे हुए और पहुँचने के लिये प्रयत्नशील जगत की पाँच महाविभूतिया है और अपनी आत्मा बहुत ही नीची भूमिका मे रही हुई है, अनेक अशुद्धियों से भरी हुई है, अति पाबर दशा का अनुभव कर रही है, यह एक अनुभव सिद्ध बात है; इतना होने पर योग्य आलवन के बल से नीचे रही हुई आत्मा भी उच्च दशा को प्राप्त कर सकती है ।

जीव का आज तक मोक्ष नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण दूसरा कोई नहीं, परन्तु यह है कि जीव ने पूर्व मे कभी भी अपनी अशुद्धियों को दूर नहीं किया । दूसरी तरह कहना हो तो अशुद्धियाँ जिनसे दूर हो, उन उपायो का सच्चा आलवन उसने कभी लिया ही नहीं है ।

यह नवकार मन्त्र महामन्त्र की उपमा के लायक इसलिये है कि जीव विशुद्धि के लिये वह एक मुख्य और अजोड़ साधन

है। दूसरे सब साधनों के मूल ने भी वह नवकार मन्त्र हो, तब ही वे सफल होते हैं, अन्यथा नहीं।

यह नवकार जीव की अशुद्धियाँ किस तरह दूर करता है? जीव की मूलभूत अशुद्धियाँ कौनसी हैं? और विशुद्धि किस तरह प्रगट हो सकती है? इसका ज्ञान स्पष्ट कर लेना यह महामन्त्र के साधक के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

महामन्त्र की महामन्त्रता समझने के लिये नवकार के अन्दर प्रवेश करना होगा। हालांकि यह महामन्त्र अनंत गम-पर्याय और अर्थ का प्रसाधक तथा सब महामन्त्रों का और प्रवर विद्याओं का उत्कृष्ट बीज स्वरूप है।^१ इसलिये इसकी याह पाना दुष्कर है। परन्तु इसकी चार बातें महामन्त्र की साधना की प्रगति के लिये अत्यन्त प्रेरणादायक होने से उन्हें समझ लेना जरूरी है। ये चार बातें निम्न लिखित हैं

- (१) श्री नवकार कृतज्ञता गुण का प्रतीक है।
- (२) श्री नवकार परोपकार गुण का आदर्श है।
- (३) श्री नवकार सब जीवों के प्रति आत्मसमदर्शित्व भाव को लाने वाला है।
- (४) श्री नवकार परमात्मसमदर्शित्वभाव का उद्बोधक है।

*अणंतगमपञ्जवत्प्रसाहग, सन्वमहामन्त्रपवरविजाणं परमवीर्य-भूयम्।

इसलिये श्रीनमस्कार महामन्त्र की साधना करने से जीव की शुद्धि में अनन्य कारणभूत कृतज्ञता, परोपकारिता, आत्म-समदर्शित्व और परमात्मसमदर्शित्व आदि भाव साधक में भी उत्पन्न होते हैं ।

श्री नमस्कार महामन्त्र में ये चार वाते सहज भाव से हैं । श्रीपरमेष्ठि भगवत् इन चारो भावो से परिपूर्ण हैं । इसलिये उनका आलवन लेने वाले मे भी ये भाव क्रमशः सहज ही प्रगट होते हैं ।

उपर्युक्त चारो वातो की प्रतिपक्षी वाते, कृतघ्नता, स्वार्थ रसिकता, अनात्मसमदर्शिता और अपरमात्मदर्शिता है, ये ही चार जीव की मूलभूत अशुद्धियाँ हैं । दूसरो तमाम अशुद्धियो का बीज इन चारो मे हैं, जबकि कृतज्ञता आदि चारो भाव जीवन के लिए सर्वशुद्धिकारक परम बीजभूत हैं ।

श्री नमस्कार मे विराजमान श्री अरिहत आदि परमेष्ठी कृतज्ञता गुण के स्वामी हैं । उनको तमाम प्रवृत्तियाँ परोपकार प्रधान है । आत्मसमदर्शित्व उनका प्राण है और परमात्म-समदर्शित्व उनका सर्वस्व है ।

महामन्त्र के सच्चे साधक बनने के लिये उसके साधक को परमेष्ठियों के इन गुणों का लक्ष्य रखने की अति आवश्यकता है । साधना मे अति प्रयोजनभूत इन चार वातो पर यहाँ क्रमशः विचार करेंगे ।

कृतज्ञता महामन्त्र की साधना के लिए साधक को प्रथम योग्यता कृतज्ञता है । अपने पर किये गये दूसरो के उपकार को कभी भी नही भूलना इसका नाम कृतज्ञता है । उपकारियो

योगनमस्कार करना इसी में मनुष्यत्व की शुरूआत है। जो नमस्कार करने योग्य है, उन्हे नमस्कार नहीं करना, यह बहुत बड़ा अपराध है। इसका दण्ड भी बड़ा है। श्री अरिहंत आदि पंच-परमेष्ठी नमस्कार के पात्र हैं; क्योंकि वे परमा उपकारी हैं। उनको कष्टना से हम यहाँ तक की इतनी ऊँची दशा को प्राप्त कर सके हैं-^१ जिनके कारण हम ऊँचे उठे उन हमारे परम उपकारियों के प्रति हम नम्रता के भाव न रखे तो हमारे कृतज्ञता गुण का नाश होता है।

नमस्कार करने योग्य उपकारी को जो नमस्कार नहीं करते वे कृतघ्न होते हैं, कृतघ्नता बहुत बड़ा पाप है। सब पापों के प्रायश्चित्त है, परन्तु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं।^२ कृतघ्नता का त्याग कर जब जीव कृतज्ञ बनता है, तब ही उसका छुटकारा होता है।

श्री पंचपरमेष्ठी भगवतों के प्रति कृतज्ञ हुआ आत्मा एक ऐसी निर्मल दृष्टि को प्राप्त करता है कि उस दृष्टि का जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसमें नम्रता का भाव अधिक से अधिक विकसित होता है। योग्य के प्रति सच्चा नम्र

१ "भवत्प्रसादेनैवाहमियतीं प्रापितो सुवम्"।

श्री वीतराग स्तोत्रम्

'इतनी भूमि प्रभु तुमही आन्यो,

परि परि बहुत बड़ाइ मास'

पू. उपाध्याय यशोविजयजी महाराज

२ कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृतिः।

श्री योग शास्त्र टीका.

भाव रखना यही भावनमस्कार का स्वरूप है। नम्रता के बल से सर्वोत्कृष्ट व्यापक दृष्टि वाला आत्म जगत् के तमाम पदार्थों को अपने उपकारी के रूप में देख तथा जान सकता है, और इससे मरणांत उपसर्ग करने वाले को भी उपकारी रूप में नहीं, परन्तु अपने को परम समाधि भाव की प्राप्ति में निमित्तभूत बनकर अन्त में कर्मक्षय में सहाय करने वाले परम बांधव से भी अधिक उपकारी के रूप में देख सकता है।

ऐसे कृतज्ञ जीव में जगत् के जीवों के प्रति उसके स्वयं के किये अपराध रूपी ऋण से मुक्त होने के लिये तत्परता स्वाभाविकतया बढ़ती है। कृतज्ञता की वृद्धि से उत्पन्न हुए ऋण मुक्ति के विचारों में से जो परोपकार की प्रवृत्ति होती है वही सच्चा परमार्थ-परोपकार भाव है। क्योंकि इसमें अहकार को स्थान नहीं और मैं दूसरों की भलाई करता हूँ ऐसी वृत्ति भी नहीं 'मैं सारे विश्व का देनदार हूँ।' अनादिकाल से अनेक जीवों के दुःखों में मैं निमित्त बना हूँ, अनेक जीवों ने अनेक बार मेरा भला किया है, इसलिये इस ऋण से मुक्त होने के लिये मुझे सब की भलाई की कामना करना ही चाहिये यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा वह समझता है, कृतज्ञता गुण की यह पराकाष्ठा है, परन्तु इसकी शुरुआत तो परम उपकारी श्री अरिहंत आदि पाँचों परमेष्ठियों को भावपूर्वक नमस्कार करने से होती है। विशुद्ध धर्म की शुरुआत भी जीव की कृतज्ञ वृद्धि से उपकारी को किये गये नमस्कार से होती है। इस कृतज्ञता गुण के द्वारा किये गये नमस्कार का प्रभाव ऐसा अर्चित्य है कि वह अपने तमाम अन्तराथों को दूर कर अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कराता है।

परोपकारिता श्री नवकार महामंत्र की साधना के लिये

साधक को दूसरी योग्यता परोपकारभाव है। मन, वचन, कर्मा और दूसरी भी प्राप्त सामग्री से दूसरों का हित हो इस प्रकार योजना करना इसका नाम परोपकार है। मनुष्यों को सुखी करने के लिये जगत् में अनेक प्रकार के वाद चलते हैं, परन्तु नम्रता से दूसरों की शक्य भलाई करना, अर्थात् दूसरों की भलाई चाहे बिना, अथवा दूसरों की शक्य भलाई किये बिना अपना भला कदापि नहीं होता, इस प्रकार भलाईवाद के पास अन्य सब ही वाद लूले बन जाते हैं। समग्र द्वादशांगी का सार व चौदह पूर्व का सम्यग् उद्धार स्वरूप महामंत्र श्री नवकार है और इस नवकार का प्रथम पद “नमो अरिहताय” है, यह नमो अरिहताय पद परोपकार गुण की ही प्रतिष्ठा है। सर्व कर्मों से रहित सिद्ध भगवतो को छोड़कर श्री अरिहत भगवंतो को महामंत्र के प्रथम पद में विराजमान किये गये हैं, इसका मूल रहस्य उनकी परोपकारिता है। विश्व में श्री अरिहत सबसे अधिक परोपकारी हैं, विश्व के तमाम जीव उनके ऋण से दवे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने सम्पूर्ण विश्व के समस्त जीवों के समग्र दुःखों के नाश की और उनको अनन्त सुख की प्राप्ति ही इसकी तीव्र भावना से उनके लिए सतत पुरुषार्थ किया है।

उनकी यह उदात्त भावना और उत्तम अवस्था का वर्णन शास्त्रों में निम्न प्रकार किया गया है।

श्री तीर्थङ्गरो की पूर्व भवों की भावना

“अहो ! खेद की बात है कि श्री सर्वज्ञ प्रणीत धर्म रूपी उद्योत विश्व में विद्यमान होते हुए भी मोहाधकार से दुःखित प्राणी ससार में परिभ्रमण करते हैं। वरबोधि को प्राप्त हुआ अँ भीषण भव भ्रमण से पीड़ित इन प्राणियों को किसी भी तरह

सर्वज्ञ भगवंत के धर्मरूपी उद्योग से दुःखमय संसार से पार-
उत्तारण" इस भावना से अनुकम्पा और आस्तित्व्य आदि गुण से
युक्त परोपकार व्यसनी, नये नये गुणों का उदय प्रतिक्षण जिनमें
हो रहा है, ऐसे बुद्धिमान् श्री तीर्थकर परमात्माओं की आत्माएँ
प्राणियों पर की कृपा से प्रेरित होकर उनका उद्धार करने में
रत बनती है, और कल्याणकारी व्यापारों के द्वारा भव्य
प्राणियों के परमार्थ को करते हुए विश्व के सब जीवों को हित-
कारी ऐसे तीर्थकर नाम कर्म की निकाचना करते हैं ।^१

इस प्रकार नमस्कार महामंत्र में सारभूत अरिहंत पद स्वयं
ही परोपकार भाव से भरपूर है और वह अरिहंत पद अपनी समग्र
आराधना का केन्द्र रूप है । श्री अरिहतों को आदर्ग रूप बनाये
बिना कोई भी साधक आराधना में आगे नहीं बढ़ सकता, इसका
अर्थ यह भी हो सकता है कि परोपकार भाव को आदर्ग रूप
बनाये बिना आराधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता ।

नमस्कार में विराजमान पाचों परमेष्ठि भगवंत विश्व को
भलाई करने की भावना से भरपूर है, इसलिए उनके नमस्कार

१ मोहान्धकार—गहने, संसारे दुःखिता वत ।

सत्त्वाः परिभ्रमन्त्युच्चैः, सत्यस्मिन् धर्मतेजसि ॥१॥

अहमेतानतः कृच्छ्राद्, यथायोगं कथंचन ।

अनेनोत्तारयामीति, वरवोधि—समन्वितः ॥२॥

कृपादि गुणोपेतः परार्थव्यसनी सदा ।

तथैव चेष्टते धीमान्, वर्धमानमहोदयः ॥३॥

तत्तत्कल्याणयोगेन, कुर्वन् सत्त्वार्थमेव च ।

तीर्थकृत्वमवाप्नोति, परं सत्त्वार्थं साधनम् ॥४॥

स्वरूप महामंत्र में विश्व-हित की ही भावना-भरी है, ऐसा कहा जा सकता है, तो फिर आराधना करने वाले सच्चे साधक में भी वह भाव प्रगट हुए बिना कैसे रह सकता है? परहित कि जो स्वहित से अभिन्न है, उसका भाव जहां तक आदर्श न बने वहां तक साधक में महामंत्र की साधना में देग भी कैसे आ सकता है? इसलिये जीवन में परोपकार भाव को भी आदर्श बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। सक्षेप में धर्म का स्वरूप, विलंकुल स्पष्ट है और वह मैत्री भाव का विकास, परोपकार का निर्माण और उसके द्वारा शोभवृत्ति की उपासना है।^१

परोपकार का प्राधान्य

परोपकार भाव की महत्ता को सब ही समर्थ ज्ञानी पुरुषों ने एक समान रूप से स्वीकार किया है और इसलिये शास्त्रों में अनेक स्थान पर परोपकार भाव का प्राधान्य बताया गया है। गृहस्थ के सामान्य धर्मरूप मार्गानुसारिता के गुणों में पू. आचार्य श्रीहेमचन्द्रसूरीस्वरजी महाराज ने “परोपकृति-कर्मठ”। — अर्थात् मार्गानुसारी जीव परोपकार के कार्य करने में शूरवीर होते हैं, इस प्रकार योगशास्त्र में वर्णन किया है। इसके विवेचन में स्पष्ट करते हुए उन्होंने बतलाया है कि परोपकारपरायण मनुष्य ही सब लोगों के नेत्रों को अमृत के अंजन के समान आनन्ददायक बनता है।^२

धर्मरत्न प्रकरण में धर्म की प्राप्ति के मूल के २१ गुणों में भी “परहितयत्नकारी च” अर्थात् दूसरों की भलाई करने वाला जीव धर्मरत्न के योग्य बनता है। वहां स्वोपज्ञ विवरण में स्पष्ट

१. तत्त्वं धर्मस्य सुस्पष्टं, मैत्रीभावविकासनम् ।

परोपकारनिर्माणं, शमर्वत्तेरुपासनम् ॥१॥

२. परोपकारपरो हि पुमान् सर्वस्य नेत्रामृताब्जनम् । योग शास्त्र टीका

करते हुए बतलाया है कि “स्वभाव से ही जो आत्मा दूसरों का हित करने में निरन्तर रत रहता है, वह धन्यवाद का पात्र है। ऐसा जीव धर्मरत्न की प्राप्ति करने के योग्य बनता है।”*

अनादि स्वार्थ परायणता के योग से स्वार्थभाव तो प्रत्येक को सहज भाव से सम्भवित है। इसमें कोई विरोधता नहीं। परन्तु परार्थ का भाव पैदा करना और उसी में आनन्द मानना मनुष्य को सच्ची महत्ता है। मनुष्यों के सत्त्व की सच्ची कसौटी उसके परोपकार भाव में है।**

* यो हि प्रकृत्यैव परेषां हितकरणे निरन्तरं रतो भवति स
धन्यो धर्मधनार्हत्वात्। (धर्मरत्न प्रकरण टीका)

** परोपकारैकरतिर्निरीहता, विनीतता सत्यमनुच्छित्तता।
विद्या-विनोदोऽनुदिनं न दीनता, गुणा इमे सत्त्ववतां भवन्ति ॥

धर्मरत्न प्रकरण टीका

अर्थ- परोपकार में एकनिष्ठ भाव से रति, निस्पृहता, विनीतपन, सत्य वचन, आशय की उदारता, प्रतिदिन ज्ञान प्राप्ति में आनन्द, अदीनता, आदि गुण सत्त्वशाली जीवों में ही होते हैं। यहाँ “परोपकारैकरति” अर्थात् परोपकार में एक रति इस विशेषण को सबसे प्रथम रखा है यह परोपकार गुण की महत्ता बताता है। दूसरे गुणों का मूल भी परोपकार ही है। यदि मूल में यह हो तो निरीहता, विनीतता आदि अन्य गुण सरलता से सिद्ध हो सकते हैं। स्वार्थ प्रधानता हो वहाँ तक सच्ची निरीहता या सच्ची विनीतता भी सम्भव नहीं है। इसलिये परोपकार भाव सब गुणों में मुख्य स्थान पर है।

किसी भी धर्मानुष्ठान के मूल में परहित की भावना आवश्यक है। धर्मानुष्ठान का लक्षण बताते हुए पू० श्री हरिभद्र-सूरीस्वरजी महाराज ने धर्मविन्दु नाम के ग्रन्थरत्न में "मैत्र्यादिभावसंयुक्ता तद्दधर्म इति कीर्त्यते" अर्थात् मैत्री आदि भाव से युक्त जो शास्त्रोक्त उचित अनुष्ठान किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। इस मैत्री भाव की व्याख्या उन्होंने षोडशक ग्रन्थ में "परहितचिन्ता मैत्री" अर्थात् अन्य जीवों के हित की चिन्ता करना यह भी की है।

इस बात को लक्ष्य में रखकर धर्मसंग्रह ग्रन्थ में (जिस ग्रन्थ का संशोधन पू० उ० श्री यशोविजयजी महाराज श्री ने किया है) मैत्री आदि भावों को अवश्य मोक्षफल की प्राप्ति कराने वाले धर्म कल्पवृक्ष के मूलरूप में बताया है।^१

सम्पूर्ण दश पूर्वधर को निरपेक्ष यतिधर्म स्वीकार करने को जैन आगम में निषेध किया है। धर्मविन्दु ग्रन्थ में कहा है^२ कि दशपूर्वधर में परोपकार सम्पादन करने को योग्यता है।^३ कदाचित् कोई यह कहे कि उनमें परोपकार सम्पादन करने की योग्यता है, इससे क्या हुआ ? वे गच्छ से निरपेक्ष होकर अपना

१. मैत्र्यादिभावानां निश्रेयसाम्युदयसकलधर्मकल्पद्रुममूलत्वेन शास्त्रान्तरेषु प्रतिपादनात्।

धर्मसंग्रह टीका

२. संपूर्णदशपूर्वविदो निरपेक्षधर्मप्रतिपत्तिनिषेधात्।

धर्मविन्दु ६-४

३. परार्थसंपादनोपपत्तेः।

धर्मविन्दु ६-४

आत्म कल्याण क्यों नहीं करते ?- इसके उत्तर में, उसके बाद सूत्र में बताया गया है कि परोपकार करना, यही सर्वधर्म-अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है ।^१

इस प्रकार मार्गानुसारिता की भूमिका से लेकर जान की श्रेष्ठ भूमि प्राप्त किये हुए महापुरुषों तक सर्वत्र परोपकार भाव को प्रधानता दी गई है ।

जोव जब तक स्वार्थ भावरूपी अशुद्धि के लेप से लिपटा हुआ है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये दूसरो को पीडा देने रूप पापाचरण से युक्त है; तब तक उसे पापमल के लेप से शुद्ध करने वाले-पवित्र करने वाले प्रतिपक्षी वस्तु की अति आवश्यकता है और उसी का नाम परोपकार भाव है । अपने आचरण से दूसरों को दुख देना यह पाप के लिये है, इससे जीव अपवित्र बनता है, जब कि पाप भाव से जीव को छुड़ाने वाला और पवित्र करने वाला परोपकार भाव है ।^२

परोपकार और कृतज्ञता गुण की प्रधानता को बताने के लिये अन्य जगह भी कहा है कि

१. तस्यैव च गुणत्वात्

धर्मविन्दु ६-६

परार्थसंपादनस्य एव सर्वधर्मानुष्ठानेभ्य उत्तमत्वात् ।

धर्मविन्दु टीका पृष्ठ ७६

२ परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ।

सूक्त मुक्तावली

- "परोपकार में जिसकी बुद्धि है और किये उपकार को जो नहीं भूलता है, ऐसे सिर्फ दो ही पुरुषों को पृथ्वी धारण करे ! अथवा ऐसे दो पुरुषों से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। यहाँ "दो पुरुष से ही" ऐसा कहा है, वह जाति में एक वचन है। अर्थात् परोपकार वृत्ति वाला और कृतज्ञ इस तरह दो जाति के अनुष्य दुनिया में रहते हैं, उसी से यह पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन सब ही स्वार्थपरायण और कृतघ्न बन जायेंगे, उस दिन पृथ्वी पर सत्तत्त्व जीवित नहीं रहेगा। सत्तत्त्व को नाश होना यही परमार्थ से सर्वनाश है। इसलिये सत्तत्त्व को-धर्मतत्त्व को टिकाने में प्रधान भाग कृतज्ञभाव और परोपकारवृत्ति का है।

शक्य परोपकार किये बिना मुक्ति साधक योगों को परम्परा भी अविच्छिन्न नहीं बन सकती। जो दूसरों को देता है, उसे ही भविष्य में मिलता है ऐसा नियम है। जो दूसरों को नहीं देता, उसे जन्मान्तर में उत्तम सामग्री नहीं मिलती। इससे वस्तुतः दूसरों का हित करने वाला ही तत्त्व से अपना सच्चा हित कर सकता है।^२

इस तरह महामन्त्र नवकार मुमुक्षु जीवों में परोपकार भाव उत्पन्न करने के लिए एक सुन्दर पदार्थ पाठ पूरा करता है।

१. दो पुरिसे धरउ धरा, अहवा दोहिपि धारिया धरणी ।
उवयारे जस्स मई, उवयारिअं जो न पम्हुसइ ॥११॥

धर्मरत्न प्रकरणा-टीका

२. परोपकारः सततं विधेयः ।
न स्वोपकाराच्च स भिद्यते ।

उपदेश रत्नाकर

आत्मसमर्पित्वः ।।हामन्त्र की साधना के लिए साधक की तीसरी योग्यता सब जीवों के साथ आत्मसमर्पित्व भाव को प्रगटाना है । आत्मसमर्पित्व अर्थात् जगत् की तमाम आत्मा मेरी आत्मा के समान है ऐसा भाव ।*

मेरी आत्मा के समान अर्थात् मुझे जैसे सुख इष्ट है और दुःख अनिष्ट है, उसी तरह जगत् के तमाम जीवों को सुख इष्ट है और दुःख अनिष्ट है । जो वस्तु अपने को अनिष्ट हो, वह दूसरे के लिए न चाहना, न आचरना और सबके लिये शुभ की इच्छा करना, यह न्याय बुद्धि का लक्षण है, धर्म का यह सक्षिप्त सार है ।

अनादिकाल से जीव को सहज भाव से जड़ पदार्थों के साथ प्रीतिभाव और जगत् के जीवों के साथ अप्रीतिभाव है । यह भाव अति मलिन है; क्योंकि इसमें चैतन्य का अपमान है । जो तत्त्व महिमावन्त हो उसका सन्मान करना चाहिए । तमाम ज्ञानी पुरुषों ने चैतन्य का बहुमान किया है । चैतन्य मात्र का बहुमान करने के लिए शास्त्रों में भी जहाँ तहाँ 'सर्व' शब्द का प्रयोग किया गया है । जैसे:

“खामेमि सच्चजीवे । सच्चे जीवा खभंतु मे ।
मिति मे सच्चभुएसु ।” “सच्चस्त जीवरासिस्त ।”
“सच्चं खमावइत्ता ।” “खमिअ सच्चजीवनिकाय ।”
“सच्चे जीवा कभावस ।” “सच्च खमाविआ ।”

* सच्चभूयप्पभूयस्त, सम्भं भूयाइ पासणो ।

श्री दशवैकालिक सूत्र

“शिवमस्तु सर्वजगतः ।” “सर्वकल्याण कारणम् ।”

“दुस्यां भवस्थिति स्येन्ना, सर्वजीवेषु चिन्तयन् ।”

“सर्वभूयष्भूयस्त ।” “सर्वत्र सर्वे सुखिनो भवन्तु ।”

“सर्वपाणभूअजीवसत्ताणं आसायणाए ।”

“समस्तसत्त्वविषयकस्नेहपरिणामो मैत्री ।”

इत्यादि ।

इस ‘सर्व’ शब्द के प्रयोग के पीछे यह रहस्य है कि चैतन्य वाले एक भी जीव को अलग नहीं किया जा सकता । एक जीव की उपेक्षा से सर्व की उपेक्षा हो जाती है । । क्योंकि कर्म की परतन्त्रता से जीव चाहे आज अलग अलग विषम अवस्थाएँ धारण करता हो और अलग अलग तरह से पहिचाना जाता हो, परन्तु चैतन्य की अपेक्षा से जगत् में तमाम जीव समान हैं । इस प्रकार अपनी आत्मा से अभिन्न रूप से, अर्थात् जगत् के तमाम जीवों को अपनी आत्मा के समान ‘आत्मसमदर्शित्व’ भाव से देखने वाला ऐसा समदृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है,* क्योंकि उसका जीवमात्र पर समान भाव है । जीवों का निरुपाधिक स्वरूप शुद्ध है । उसे लक्ष में रखकर जीव-मात्र पर वह समान भाववाला वनता है इसी से वह सच्चा दृष्टा है, ऐसी अपूर्व दृष्टि सम्यग्दर्शन से प्राप्त होती है ।

* अनिच्छन् कर्मवैपर्य्यं, प्रह्लासेन समं जगत् ।

आत्माभेदेन चः परयेन्दसौ मोक्षगमी शमी ॥१॥

आत्मसमदर्शित्वभाव प्रकट हुए बिना क्षमादि धर्म, या धास्तविक मैत्री आदि भाव भी प्रकट नहीं हो सकते। जीव में मैत्री आदि भाव तो भरे हुए ही हैं। परन्तु मोह के कारण वह मात्र अपने तक ही मर्यादित है, क्रूर से क्रूर माने जाने वाले और जहरीले माने जाने वाले प्राणियों में भी अपने तक तो मैत्री भाव बराबर होता ही है। क्रोध में अन्धे बनकर चण्डकौशिक सर्प ने जब भगवान् महावीर के चरणों को डस लिया, तब उसने सोचा कि 'मेरे विष से आक्रांत होकर अभी ही यह व्यक्ति नीचे गिर जायगा, परन्तु वह मेरे पर न गिर पड़े और मैं इससे दब न जाऊँ इसलिये मुझे दूर हो जाना चाहिये ऐसा सोचकर वह दूर हो गया। तात्पर्य यह है कि मैत्री आदि भाव अपने लिये तो सब में होते हैं, इसलिये यह मैत्री आदि भाव नये प्रगटाने नहीं हैं परन्तु उनको स्व में से अर्थात् मात्र अपने ही स्वार्थभाव में से निकालकर सब तरफ फैलाना है। मैत्री आदि भावों को टाला नहीं जा सकता, परन्तु उन्हें जरूर योग्य दिशा में लेजाया जा सकता है, भगवान् ने यह भाव सब जीवों तक फैलाया था। एक भी जीव को उसमें से बाकी नहीं रखा, इसी से डसनेवाले चण्डकौशिक पर भी भगवान् अपना मैत्री भाव करुणाभाव अखण्ड रूप से टिका सके। महावीर भगवान् की आत्मा में जगत् के तमाम जीवों के प्रति आत्मसमदर्शित्व का भाव पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था, जिससे उनके आत्मसमदर्शित्व भाव ने चण्डकौशिक सर्प जैसे धोरातिधोर अपराधी के हृदय में भी जादू का सा असर किया। क्रोधी सर्प में से भी स्वार्थभाव विलीन हो गया। प्रभु की करुणापूर्ण दृष्टि ने उसमें परहित चिन्ता का भाव ऐसा जागृत कर दिया कि प्राणांत होने तक भी सर्प का वह भाव नष्ट नहीं हुआ। मैत्री आदि भाव

जहाँ तक अपने-तक भयानक रहते हैं, अथवा स्वार्थ दृष्टि से जहाँ जहाँ अपनापन माना हो उतने पूरते ही भयानक रहते हैं, तब तक उनमें स्वार्थ भाव मुख्य होने से वह जहर स्वरूप बनते हैं और वे ही भाव निष्काम भाव से जब सब तरफ फैलते हैं, तब जीव का अजरामर स्वरूप बनाने वाले वे अमृततुल्य बन जाते हैं। जगत् के जीवों के साथ निःस्वार्थ आत्मीयभाव जितने प्रमाण में विस्तार पाते हैं, उतने प्रमाण में ये मैत्री आदि भाव अपने आप विस्तार पाते हैं। अर्थात् मैत्री आदि भावों को विकसित करने का भी वारंवारिक उपाय निःस्वार्थ आत्मीयभाव का विस्तार करना है, यह आत्मीयभाव जब पराकाष्ठा को पहुँचता है, तब जगत् के तमाम जीवों के साथ 'आत्मसमदर्शित्व' सहज हो जाता है।

गुणस्थानक की दृष्टि से विचार करें तो संयतादि गुणस्थान में ऐसा भाव तात्त्विक रीति से प्रकट होता है अर्थात् वहाँ आचरण पूर्वक का यह भाव होता है। अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पर तात्त्विक रीति से आत्मसमदर्शित्व भाव की प्राप्ति के लिए तीव्र अभिलाषा होती है। और अपुनर्बंधक अवस्था में रहे हुए जीवों में यह भाव बीज रूप में होता है।

श्री पंच परमेष्ठियों में यह भाव सम्पूर्ण रूप से प्रगट हो चुका है। उनको नमस्कार करने से, उनकी कृपा से अपने में भी यह भाव प्रगट होता है और स्थिर होता है। इस प्रकार श्री पंच परमेष्ठि भगवन्तो को नमस्कार करने में अपना मुख्य ध्येय अपनी आत्मा में आत्मसमदर्शित्व का भाव प्रगटाने का होना चाहिये। जैसे-प्रज्वलित दीपक अपने आलम्बन से दूसरे अप्रज्वलित दीपक को भी जलाता है, उसी तरह परमेष्ठियों के

आलम्बन से अपने में यह भाव प्रगट होता है। इसलिये यह भाव प्रगटाने के लिये जब हम परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं तब अपना नमस्कार वास्तविक लक्ष्ययुक्त बनता है और यही सच्चा भाव नमस्कार है। यह नमस्कार मोक्ष का अव्यंघ्य बीज है। अपनी आत्मा में उससे अवश्य मोक्ष का बीजारोपण होता है।

शुद्ध अन्तःकरण से सबके हित की इच्छा करना, सबके सुख की इच्छा करना, सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगना, सबको परम मित्र मानना, सबके दुख नाश हो ऐसी इच्छा करना, ये सब आत्मसमदर्शित्व का भाव विकसित करने के लिये जरूरी है।

अनादि असमदर्शित्व भाव को बदलने के लिए एकाग्रता और उपयोग पूर्वक पुरुषार्थ करके आत्मसमदर्शित्व का भाव विकसित करने की जरूरत है। मानव जीवन में यह सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री अरिहन्त परमात्मा की यह भाव भक्ति है। सर्वों की भलाई की इच्छा करना, यह परमात्मा की सबसे इष्ट वस्तु थी। सब भगवन्तों का यह मुख्य आशय था। परमात्मा के इस आशय का अनुसरण करना यही भगवान् की भक्ति का उत्तमोत्तम प्रकार है। अधिकार भेद से सेवित भक्ति के दूसरे तमाम तरीके भी इसी की सिद्धि के लिये हैं।

सारे जगत् के समस्त जीवों के साथ जहां तक समदर्शित्व नहीं आता, तब तक जीव मोक्ष का सच्चा अधिकारी नहीं बन सकता। मोक्ष में अनन्त जीवों के साथ मिल जाना है। संसारी अवस्था में साधक को उसकी तालीम लेना है। अर्थात् जो अपने मन में जगत् के तमाम जीवों को समा सकता है, उसी को

मोक्ष का अधिकार मिलता है। मुमुक्षु आत्माओं के लिए यह अन्तिम परीक्षा है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले को मोक्ष प्राप्तिरूप सर्वश्रेष्ठ इनाम मिलता है।

इस प्रकार महामन्त्र श्रीनवकार में से अपने को मोक्ष के अनन्यकारणभूत अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों की प्रेरणा मिलती है। यह महामन्त्र तो सनातन सत्यो का भण्डार है। उन सत्यो को समझने का सद्भाग्य भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है।

परमात्मसमदर्शित्व महामन्त्र की साधना के लिये साधक की चौथी योग्यता परमात्मसमदर्शितत्वभाव है। परमात्मसमदर्शित्वभाव अर्थात् मेरी आत्मा परमात्मा के समान है ऐसा भाव। सिद्ध का जो स्वभाव है, वही साधक की योग्यता है।* जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही योग्यता बिना कोई भी प्रवृत्ति का फल नहीं मिल सकता।

“मेरी आत्मा परमात्मा के समान है” यह शुद्ध निश्चयनय की भावना है और “जगत् के तमाम जीव मेरी आत्मा के समान हैं, इसलिए उन्हें पीड़ा न हो ऐसा योग्य व्यवहार मुझे करना चाहिये।” यह शुद्ध व्यवहारनय की भावना है। निश्चय के लक्ष्यपूर्वक का शुद्ध व्यवहार जीव को मोक्षनगर में ले जाता है। अकेला व्यवहार या अकेला निश्चय मोक्ष साधन नहीं बन सकता। शुद्ध व्यवहार के पालन सिवाय सच्चा निश्चय कभी भी प्रगट नहीं हो सकता। इसलिये मोक्ष मार्ग में शुद्ध व्यवहार के

* सिद्धस्य हि स्वभावो यः सैव साधकयोग्यता।

पालन की प्रथम जरूरत रहती है। यह शुद्ध व्यवहार निश्चय का परिशोधक है।

जगत् के समस्त जीव मेरी आत्मा के समान हैं, ऐसा आत्म-समदर्शित्वभाव आये बिना ही मेरी आत्मा परमात्मा के समान है ऐसा मानने मात्र से परमात्मापद की प्राप्ति नहीं होती, यह सच्चा परमात्मसमदर्शित्व भी नहीं है, किन्तु वह एक प्रकार की भ्रमणा है, कारण बिना ही कार्य सिद्धि मान लेना जैसी अज्ञान चेष्टा है। इसलिये परमात्मसमदर्शित्व का भाव आत्मा में प्रगटाने के लिए प्रथम तो जगत् के तमाम जीव के साथ आत्म-समदर्शित्वभाव प्रगटाने की खास जरूरत है। परमात्मसमदर्शित्व-भाव प्रगटाने का यह सच्चा उपाय है।

महामन्त्र नवकार से आत्मसमदर्शित्व और परमात्मसम-दर्शित्व इन दोनों भावों का सुमेल समिगलित है। इसे समझे बिना और जीवन में उतारे बिना नवकार की साधना अधूरी रहती है। इसलिये ज्ञानियों की दृष्टि से नवकार साधना का अन्तिम ध्येय इन दोनों भावों को जीवन में उतारना यह है। जब ये दोनों भाव जीवन में उतरते हैं तब महामन्त्र की साधना सम्पूर्ण होती है। महामन्त्र नवकार की साधना से किस तरह ये दोनों भाव जीवन में उतरते हैं, उस पर अब यहां विचार करते हैं।

नवकार की चूलिका में बताये अनुसार नवकार का मुख्य प्रयोजन पापों को अटकाने का और भंगल की प्राप्ति कराने का है, परन्तु आत्मसमदर्शित्व आये बिना पाप रुकते नहीं और

परमात्मसमदर्शित्व का भाव प्रगटे बिना आत्मलामेरूप मुख्य मंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती । सब पापों का मूल आत्म-असमदर्शित्व है, सर्व अमंगलों का मूल परमात्म-असमदर्शित्व और सर्व मंगलों का मूल परमात्मसमदर्शित्व है । इससे नवकार की आराधना में मुख्य उद्देश्य 'आत्मसमदर्शित्व' और 'परमात्म-समदर्शित्व' के भाव को प्राप्त करना होना चाहिये । इसके परिणाम स्वरूप उभय लोक के सुख का लाभ होना यह महामन्त्र की साधना का फल है । इस प्रकार प्रयोजन और फल के बीच के अन्तर को ढूँढने से समझ में आयेगा कि नवकार गिनते समय पापनाश और मंगल का आगमन प्रयोजन रूप रहना चाहिये । इन दोनों को लक्ष्य में रखकर नवकार गिनना चाहिये ।

पापनाश का अर्थ यहाँ पाप बीज का नाश समझना है । पाप का बीज मतलब अनात्मसमदर्शित्व । मंगल का आगमन मतलब परमात्मपद की प्राप्ति । इसका बीज परमात्मसमदर्शित्व का भाव है । अंश से भी यह दोनों प्रकार का भाव यदि नवकार की आराधना से विकसित न हो, तो नवकार निष्फल है । प्रयोजन बिना मन्दबुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता । इसलिये नवकार के दोनों प्रयोजन निश्चित करके उसको आराधना हो, तब ही उस प्रवृत्ति में वेग आता है और उसके फल का सच्चा अधिकारी बना जा सकता है, अर्थात् इस तरह समझकर विधिपूर्वक आराधना किया गया महामन्त्र अवश्य मोक्ष सुख का हेतु बनता है और जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक भी इस लोक में सर्वत्र प्रशस्त अर्थ, काम, आरोग्य और अभिरति (आनन्द मंगल) होती है । परलोक में भी देव अथवा मनुष्य की उत्तम

गति, सुकुल और बोधि वगैरह को प्राप्त कराकर अन्त में सिद्धि के अनन्त सुख को देने वाला होता है ।*

“नमस्कार चिन्तामणि” नाम के पुस्तक में प्रवेश करने के लिये यहां इतनी ही बात पर्याप्त है । साधना के लिये दूसरी विशेष समस्त अलग अलग स्थान पर इस पुस्तक में दी गई है । ये सम्पूर्ण बातें मात्र ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिये ही नहीं हैं, परन्तु महामन्त्र की साधना अपने जीवन में जब तक सुदृढ़ नहीं बने तब तक नियमित इसका बार बार वाचन तथा मनन और परिशीलन द्वारा इसका अभ्यास करना भी जरूरी है ।

मेरे परमोपकारी परमकृपालु पू० गुरु महाराज पंन्यासजी प्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर श्री के परम आशीर्वाद से और उन श्री की परम कृपा से यह कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ है । इसमें जो कुछ श्रेष्ठ है यह सब उन्हीं से मिला हुआ है । उनकी कृपा का फल है । उपरान्त इस पुस्तक में दूसरे भी अनेक ग्रन्थों व लेखकों के वचनों का आधार लिया गया है । जिन जिन ग्रन्थों व लेखकों के वचनों का आधार लेने में आया है, उन समस्त महानुभावों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ।

जिन महापुरुषों ने इस महामन्त्र को अर्थरूप से प्रकाशित किया, जिन्होंने इस महामन्त्र को सूत्ररूप में गूँथा, जिन्होंने

* इहलोष्ट अथकामा, आर्यगामिर्द्वं अ निष्कृती ।

सिद्धि अ सगसकुलपच्चायाइ य परलोष्ट ॥१॥

(श्री नमस्कार निर्युक्तिः)

इस महामन्त्र को जीवन में उतारा, प्रचार किया और जिन्होंने अविच्छिन्न परम्परा से यहाँ तक पहुँचाया, उन तमाम महानुभावों को अनन्तशः वन्दना !

इस पुस्तक में तथा प्रवेश नाम के प्रस्तुत लेख में मति-मन्दतादि के कारण कुछ भी जिनाशा विरुद्ध लिखा गया हो तो इसके लिये मिच्छमि दुक्कडं देता हूँ ।

अन्त में सब नवकार के सच्चे आराधक बन, महामन्त्र की साधना में एक तार होकर स्व-पर का परम कल्याण साधने वाले बने, यही शुभेच्छा ।

मुनि कुन्दकुन्द विजय

॥ ॐ अर्हम् नमः ॥

श्री नवकार महामन्त्र

योगशास्त्र में श्रावक की दिनचर्या में सबसे पहला कर्तव्य श्री नवकार महामन्त्र को रारण करने का बतलाया है :

ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत्, परमेष्ठिस्तुतिं पठन् ।

अर्थात् प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठकर निद्रा का त्याग कर परम मंगल के लिये श्री नवकार मन्त्र का रारण करे ।

अन्य जगह भी कहा है कि “निद्रा के बाद जागृत आत्मा मन में नवकार गिनते शय्या को छोड़े । भूमि पर खड़ा रह कर अथवा सुखासन से बैठा जाय ऐसे आसन से बैठकर पूर्व, उत्तर अथवा जिस दिशा में जिन प्रतिमा हों, उस दिशा की तरफ मुंह करके और चित्त की एकाग्रता के लिये कमल बव से अथवा हस्तजापादि से नवकार मंत्र को गिने ।”

जागृत होने के बाद सबसे प्रथम श्री नवकार मन्त्र को रारण करने का विधान यह बताता है कि श्री नवकार मन्त्र की आराधना श्रेष्ठ ऐसे मानव जीवन में हरेक से बन सके ऐसी एक मुख्य और अत्यन्त महत्व की क्रिया है । यहाँ सबसे प्रथम महामन्त्र बतला कर पीछे उस सम्बन्धी प्रयोजनभूत उपयोगों हकीकत बतायेंगे ।

श्री पंच-परमेष्ठि-नमस्कार-महोपमंत्र

नमो अरिहंताणं ॥१॥

नमो सिद्धाणं ॥२॥

नमो आयरियाणं ॥३॥

नमो उवज्झायाणं ॥४॥

नमो लोए सव्वसाहूणं ॥५॥

एसो पंचनधुक्कारो ॥६॥

सव्वपावप्पणाराणो ॥७॥

मंगलाणं न सव्वेसि ॥८॥

पढमं हवइ मंगलं ॥९॥

श्री नमस्कार मन्त्र के जाप की पूर्व भूगिका

मकान की नीव मजबूत हो तब ही मकान टिक सकता है और उसमें रहने वाले मनुष्य निर्भयता से रह सकते हैं। उसी प्रकार श्री नमस्कार महामन्त्र के जाप में चित्त को स्थिर करने के लिए उसके पाये को-उपयोगी प्रयोजनभूत गुणों को बराबर दृढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। अर्थात्-उन गुणों को समझ कर, विचारे कर उन्हें जीवन में उतारने के लिये रात दिन प्रयत्न करना जरूरी है, यदि इस प्रकार विधि पूर्वक महामन्त्र का जाप किया जाय तो महामन्त्र के जाप की महिमा शास्त्रों में जिस प्रकार वर्णित की गई है, उसका साधक को क्रमशः अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जाप के पहले पूर्व सेवा के रूप में कितनी ही-आवश्यक बातों का संक्षेप में विचार करेंगे।

वस्त्र पर रंग चढाने के लिए प्रथम वस्त्र को धोकर स्वच्छ करना जरूरी होता है, उसी तरह महामन्त्र का रंग अपनी आत्मा पर चढाने के लिए हृदय की शुद्धि और उसके लिए कितने ही योग्य बाह्य नियम खास जरूरी हैं। श्री नमस्कार महामन्त्र के जाप के प्रिय अर्थी साधक की साधना में अति उपयोगी हकीकत यहाँ बतलाई जाती है।

प्रतिदिन साधना शुरू करने से पहले साधक को श्री नमस्कार महामन्त्र के महिमा वाले थोड़े मन पसन्द श्लोकों द्वारा श्री नमस्कार महामन्त्र की महिमा हृदय में स्थापित करना चाहिए। किस प्रकार के श्लोक बोलना चाहिए इसे दृष्टि में रख कर थोड़े श्लोक यहाँ दिये जाते हैं। साधक को इनमें से अथवा श्री नमस्कार महामन्त्र के महिमा वाले दूसरे स्तोत्रों में से अपनी रुचि के अनुसार पसन्द कर उन्हें कठाय कर लेना चाहिए। उनके अर्थ को भी समझ कर जाप की शुरुआत करने से पहले शुभ भावना पूर्वक शान्त चित्त से अर्थ को ध्यान में रखकर उन श्लोकों को बोले। उदाहरण के लिए थोड़े पद्य यहाँ दिये जाते हैं।

धनोहं जेषा मए, अणोरपारणि भवसमुद्दिगि ।
पंचण्ह नमुक्कारो, अचित्चित्तामणि पत्तो ॥१॥

मैं धन्य हूँ कि मुझे अनादि अनन्त भवसमुद्र में अचित्य चित्तामणि ऐसा पंच परमेष्ठियों का नमस्कार प्राप्त हुआ।

जिणसासणारा सारो, चउदसपुव्वारण जो समुद्धारो ।
जररा मणो नवकारो, संसारो तररा कि कुणइ ॥२॥

श्री नवकार जिन शासन का सार है, चौदह पूर्व का सम्यग् उद्धार है, नवकार जिसके मन में स्थिर है, ससार उसका क्या कर सकता है? अर्थात् कुछ भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है।

सेयाणं परं सेयं, भंगल्लाणं च परमभंगल्लं ।
पुत्ताणं परमपुत्तं, फलं फलाणं परमरागं ॥३॥

नमस्कार सर्व श्रेयस्कर पदार्थों में परम श्रेयस्कर है, सर्व मांगलिकों में परम मांगलिक है, सर्व पुण्यों में परम पुण्य है, और सर्व फलों में परम सुन्दर फल है ।

थंभेइ जलं जलरां, चितियमितोवि पंचनवकारो ।

अरिमारिचोरराउलधोएवसर्गं पर्यासेइ ॥४॥

पंच नवकार गिनने मात्र से ही वह जल और अग्नि को थंभा देता है, तथा अरि, मारि, चोर और राजाओं के धोर उपसर्गों का पूरी तरह नाश करता है ।

हरइ कुहं कुण्ड सुहं, जणइ जसं सोसए भवसमुदं ।

इहलोकपारलोइय-सुहारा मूलं नमुक्कारो ॥५॥

श्री नमस्कार महामन्त्र दुःख को हरता है, सुख को देता है, यश की प्राप्ति करता है, भवसमुद्र का शोषण करता है, तथा इस लोक और परलोक के सब ही प्रकार के सुखों का दाता है ।

नवकार एक अक्षर, पावं फेडेइ सत्तअयराणं ।

पन्नासं च पएणं, सागर परासय समगोणं ॥६॥

श्री नवकार मंत्र का एक अक्षर सात सागरोपम के पाप का नाश करता है, श्री नवकार मंत्र के एक पद से पचास सागरोपम के पाप का नाश होता है और पूरे नवकार से पांच सौ सागरोपम के पाप का नाश होता है ।

जो गुणइ लखमेगं, पूएइ विहीइ जिरानमुक्कारं ।

तित्ययरनामगोअं, सो बंधइ नत्थि संदेहो ॥७॥

जो नवकार को विधिपूर्वक एक लाख बार गिनता है,

वह तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन करता है इसमें किंचित भी सदेह नहीं है ।

इक्कोवि नमुक्कारो, परमेष्ठिणां पण्डितावाओ ।

सयलं किलेसजालं, जलं च पवसो पण्डुलेइ ॥८॥

उत्कृष्ट भाव से परमेष्ठियों को किया गया एक नमस्कार, जिस तरह पवन जल का शोषण कर लेता है, उसी प्रकार सब क्लेश जाल को दूर कर देता है ।

पंचनमुक्कारेण समं, अंते वच्चंति जस्स दसपाणा ।

सो जइ न जाइ मुक्खं, अवस्स वेमाणिओ होइ ॥९॥

अंत समय में जिसके दश प्राण पंच नमस्कार के साथ जाते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करता है । यदि अन्य कारणों की न्यूनता से कदाचित् मोक्ष को प्राप्त न कर सके, तब भी वह वैमानिक देव अवश्य होता है अर्थात् विमानाधिपति देव होता है ।

जे केइ गया मुक्खं, गच्छंति य केवि कम्ममलमुक्का ।

ते सव्वे विजय जाणसु, जिणानवकारप्पभावेण ॥१०॥

कर्मफल रहित होकर जो कोई आज तक मोक्ष गये हैं और जा रहे हैं वे सभी श्री नवकार के प्रभाव से ही जाते हैं, ऐसा समझना ।

पणाव हरियां रिहा, इह भंतह वीआणि सप्पहावाणि ।

सव्वेसि तेसिं मूलो, इक्को नवकारवरमंतो ॥११॥

प्रणव अर्थात् व्कार, माया अर्थात् लीकार और अहंम्

श्रादि जो प्रभावशाली वीजमंत्र हैं उन सब के मूल में एक प्रवर नवकार मंत्र है अर्थात् ॐ ह्रीं अर्हम् वगैरह वीज मन्त्रों के मूल में श्री नवकार मंत्र ही है ।

ऐसो भंगलनिलओ भवविलओ सयलसंघ सुहजराओ ।
नवकार परममंतो चितियमित्तो पुहं देइ ॥१२॥

परममन्त्र रूप यह नवकार मंगल का धर है, यह राग, द्वेष रूप ससार को विलय करने वाला है, सकल सघ को सुख उपजाने वाला है, चिंतन करने मात्र से सुख को देने वाला है ।

ताव न जायइ चित्तेण, चितियं पत्थिअं च वाथाए ।
काएण समाढरां, जाव न सरिओ नमुक्कारो ॥१३॥

चित्त से चितवन किया गया, वचन से प्रार्थना किया गया और शरीर से प्रारम्भ किया गया काम तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कि श्री पंच परमेष्ठी नमस्कार का स्मरण नहीं किया जाता ।

भोजणसमए सयणो, विबोहणो पवेसणो भए वसणो ।
पंचनमुक्कारं खलु, समरिज्जा सव्वकालम्मि ॥१४॥

भोजन के समय, शयन के समय, उठने के समय, प्रवेश के समय, भय के समय, कष्ट के समय, इस तरह सब समय अवश्य पंच नमस्कार का स्मरण करना चाहिए ।

जं किंचि परमतत्तं, परमप्रयकारणं च जं किंचि ।
तत्थ वि सो नवकारो, आइज्जइ परमजोगिहि ॥१५॥

यदि कोई परम तत्त्व है और कोई परमपद का कारण है तो उसमे भी परम योगियो द्वारा इस नवकार का ही ध्यान किया जाता है ।

एनमेव महासन्त्रं समाराध्येह योगिनः ।

त्रिलोक्यापि महीयन्ते-ऽधिगताः परमां श्रियम् ॥१६॥

योगी पुरुष इसी नवकार मन्त्र की सम्यग् रीति से आराधना कर परम आत्म लक्ष्मी अर्थात् केवलज्ञानादि को प्राप्त कर तीनों लोक मे पूजे जाते हैं ।

कृत्वा पापसहस्राणि, हत्वा जंतुशतानि च ।

अमुं मंत्रं समाराध्य, तिर्यञ्चोपि दिवं गताः ॥१७॥

हजारो पाप करने वाले तथा सैकड़ो जन्तुओ की हत्या करने वाले तिर्यच भी इस मन्त्र की विधिवत् आराधना कर स्वर्ग गये है ।

अहो पंच नमस्कारः, कोप्युदारो जगत्सु यः ।

संपदोऽष्टौ रजयं दत्ते, दत्तेऽनन्तास्तु ताः सताम् ॥१८॥

अहो ! इस जगत् मे पंच नमस्कार कितना विशिष्ट और उदार है कि वह स्वय आठ सम्पदा को धारण करने वाला है फिर भी सत्पुरुषो को अनन्त सम्पदाओं को देता है ।

त्वं मे माता पिता नेता, देवो धर्मो गुरुः परः ।

प्राणाः रजर्गोऽपवर्गश्च, सत्त्वं तत्त्वं मतिर्गतिः ॥१९॥

तू मेरे लिये उत्कृष्ट माता है, पिता है, नेता है, देव है, धर्म है, गुरु है, प्राण है, स्वर्ग है, अपवर्ग है, सत्त्व है, तत्त्व है, मति है और गति है ।

मन्त्रं संसारसारं, त्रिजगदनुपमं सर्वपापारिमन्त्रं,
 संसारोच्छेदमन्त्रं, विषमविषहरं कर्मनिर्मूलमन्त्रम् ।
 मन्त्रं सिद्धिप्रदानं, शिवसुखजननं, केवलज्ञानमन्त्रं,
 मन्त्रं श्रीजैन-मन्त्रं, जप जप जपितं, जन्मनिर्वाण मन्त्रम् ॥ २० ॥

संसार मे महामन्त्र श्री नवकार सारभूत मन्त्र है, तीनों जगत् मे अनुपम है, सब पापों का नाश करने वाला है, राग द्वेष हृष संसार का उच्छेद करने वाला है, विषम प्रकार के विष को हरने वाला है, कर्मों को निर्मूल करने वाला है, सिद्धि को देने वाला है, शिवसुख का कारण है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है । अतः हे भव्यो ! इस प्रकार की अदभुत् सामर्थ्य वाले परमेष्ठी मंत्र का वारम्बार जाप करो । यह नमस्कार महामन्त्र जन्म मरण के जजाल से जीवों को छुड़ाने वाला है ।

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः ।
 आचार्या जिनशासनोत्पातिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः ।
 श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधकाः
 पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु धो मङ्गलम् ॥ २१ ॥

इंद्रों द्वारा पूज्य ऐसे अरिहंत भगवंत, सिद्धि स्थान मे रहने वाले सिद्ध भगवंत, जिन शासन की उत्पत्ति करने वाले पूज्य आचार्य भगवंत, श्री सिद्धान्तों का भली प्रकार अभ्यास कराने वाले उपाध्याय भगवन्त और रत्नत्रय को धारण कराने वाले मुनिवृन्द, ये पाँचों परमेष्ठी भगवंत प्रतिदिन तुम्हारा कल्याण करे ।

नमस्कार अरिहंतने, वासित जेहनुं चित्त ।
 धन्य तेह कृतपुण्य ते, जीवित ताल पवित्त ।
 आर्तध्यान तस नवि हुए, नवि हुए दुरगतिवास ॥
 भवक्षय करतां रे समरतां, लहीए सुकृत अर्यात्त ॥२२॥
 (इसी प्रकार "नमस्कार ते सिद्ध ते" आदि पद जोड कर यह
 २२ वा काव्य पाचो परमेष्ठियो के लिए बोला जा सकता है)
 पंच नमस्कार ए सुप्रकाश ।
 एहथी होये सवि पाप नाश ॥
 सर्व भंगल तणूँ एह मूल ।
 सुजश विद्या विवेकानुकूल ॥२३॥
 अरिहंतादि सुनवह पद, निज मन धरे जो कोई ।
 निश्चय तसु नरसेहरह, मनवांछिय फल होइ ॥२४॥
 अशुभ करमके हरणकुं, मंत्र बड़ी नवकार ।
 वारणी द्वादश अंग में, देख लीयो तत्त्व सार ॥२५॥
 शुभ मानस-मानस करी, ध्यान अमृत रस रेलि ।
 नवदल श्री नवकार पय, करी कर्मलासन केलि ॥२६॥
 पातक पंक पखालीने, करी संवरनी पाल ।
 परमहंस पदवी भजो, छोड़ी सकल जंजाल ॥२७॥
 रात्रि तणी सुख निद्रा त्यागी, जेबुं मनडुँ जागे ॥
 ध्यान धरो अरिहंततणुँ सौं, तन मन ते शुभ लागे ॥२८॥
 नमस्कार महामन्त्रने रटतां, आतस शुभ सर जागे ।
 दिनभरनी शुभ करणीमांहे, जय सुख डंका वागे ॥२९॥

श्री नवकार के प्रति प्रेम जागृत करने वाले काव्य यहाँ उद्धृत किये गये हैं। नवकार के प्रति अपने भाव जागृत करने के कई तरीके हैं, उनमें से यह भी एक है।

जिनको संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान नहीं है वे भी प्रतिदिन भावना रूप में अपने अन्तर में श्री नवकार के प्रति अपनी प्रीति जागृत कर सके, उन भाग्यशालियों के लिए अब यहाँ सरल भाषा में श्री नवकार की भावना प्रस्तुत की जाती है। श्री नवकार महामन्त्र गिनने वालों को अपने हृदय में कैसी भावना रखनी चाहिए वह इससे मालूम हो सकेगा।

श्री नमस्कार भावना

अहो ! आज मेरे रोम-रोम में अमृत सिंचित हुआ है। आज मेरा महान् पुण्य जागृत हुआ है कि जिसके कारण यह पंच परमेष्ठी नमस्कार मन्त्र गिनने का मुझे भावोल्लास हुआ है। आज मैं भवसमुद्र को पार करने योग्य हुआ हूँ। अन्यथा कहाँ मैं, कहाँ यह नवकार और कहाँ मेरा उसके साथ समागम !

अनादिकाल से मेरी आत्मा अज्ञानता आदि के कारण ससार में भ्रमण कर रही है। आज मुझे परम शरण की प्राप्ति हुई है, क्योंकि पंच परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार ही ससार में भटकती हुई मेरी आत्मा के लिए शरण रूप है। अहो ! आज मुझे दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हुई है। अहो ! मुझे प्रिय वस्तु का समागम हुआ है। अहो ! मुझे तत्त्व का प्रकाश हुआ है, आज मेरे कष्टों का अन्त हुआ है, मेरे पापों का नाश हुआ है। श्री नवकार मन्त्र की प्राप्ति से आज मेरा प्रशमरस, देवगुरु की आशा का पालन, नियम और तप ये सब सफल हुए हैं।

अहो ! क्या यह नवकार महा रत्न है ? अथवा चिंतामणि रत्न के समान है ? अथवा कल्पवृक्ष के समान है ? नहीं-नहीं ! नवकार तो इन सब से भी अधिक बड़ा है । कारण कि चिंतामणि वगैरह तो एक जन्म में ही सुख देने वाले हैं, जबकि नवकार स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाला है, मुक्ति प्राप्त न हो तब तक भव-भव में सुख देने वाला है ।

हे आत्मा ! पहाड़ को जड़ से उखाड़ना भी कठिन नहीं, देवलोक के सुख प्राप्त करना भी कठिन नहीं, कठिन तो भाव-पूर्वक नमस्कार की प्राप्ति है; क्योंकि मद पुण्यवाले जीवों को संसार में कभी भी नवकार की प्राप्ति नहीं होती । यह भाव नमस्कार असख्य दुःखों का नाश करने वाला है । इस लोक और परलोक के सुखों के लिए कामधेनु गाय के समान है । इसलिए हे आत्मा ! तू आदरपूर्वक इस मंत्र का जाप कर ।

हे मित्र मन ! सरल भाव से वारंवार तुझे प्रार्थना करता हूँ कि संसार समुद्र को पार करने के लिए जहाज समान इस नमस्कार मंत्र को गिनने में जरा भी प्रमाद मत कर । यह भाव-नमस्कार उत्कृष्ट सर्वोत्तम तेज है, स्वर्ग व मोक्ष का सच्चा मार्ग है, तथा दुर्गति का नाश करने में प्रलय काल के पवन के समान है । तीनों लोक की लक्ष्मी सुलभ है, अष्ट सिद्धियाँ सुलभ हैं; परन्तु महामंत्र नवकार की प्राप्ति दुर्लभ है । इसलिए हे आत्मा ! इस नवकार को परम शरणरूप मान कर उस पर अत्यन्त आदर और बहुमान रख कर तथा उसमें तन्मय होकर उसका रक्षण कर ।

मैत्री आदि भावना गर्भित श्लोक

श्री नमस्कार महिमागर्भित काव्यों आदि से परिपूर्ण होने के बाद मैत्री आदि भावना युक्त होना चाहिए। इसके लिये श्री नवकार मंत्र के साधक को उपयोगी ऐसे मैत्री आदि भावना गर्भित श्लोक यहां प्रस्तुत किये जाते हैं। इनमें से अपनी रुचि के अनुसार श्लोकों को पसन्द कर उन्हें कंठाग्र कर लेना चाहिए। उनके अर्थ भी समझ लेना चाहिए। जाप का प्रारम्भ करने से पहले अर्थ को ध्यान में रखकर उन्हें मधुर-वाणी से बोलना चाहिए।

खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिस्सि मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणइ ॥१॥

जगत् के सब जीवों को मैं क्षमाता हूँ अर्थात् उनसे मैं अपने अपराधों की माफी मागता हूँ। वे सब जीव मुझे क्षमा करें, यही प्रार्थना है। मेरा सब जीवों के साथ मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर-विरोध नहीं है।१।

शिवमस्तु सर्व-जगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥२॥

जगत् के सब जीवों का कल्याण हो, ससार के प्राणी समूह परहित में निरत हों, सब के सब दोषों का नाश हो और सर्वत्र सब लोग सुखी हों।२।

परहित चिन्ता मैत्री, परदुःखविनाशिनी तथा कर्णा ।
परसुखतुष्टिर्मुदिता, परदोषोपेक्षामुपेक्षा ॥३॥

दूसरों के हित की चिन्ता करना यह मैत्री भावना है, दूसरे के दुःखों को दूर करने की भावना कर्णा भावना है, दूसरे जीव सुखी हों, इसमें संतोष हो यह प्रमोद भावना है और दूसरों के असाध्य दोषों की उपेक्षा करना यह माध्यस्थ भावना है ।३।

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥४॥

विश्व के सब ही प्राणी सुखी रहे, सब ही निरोगी रहे, सब ही प्राणियों का कल्याण हो, किसी को दुःख न हो ।४।

मा कार्पात् कोऽपि पापानि, मा च भूत् कोऽपि दुःखितः ।

मुच्यतां जगदप्येषा, मतिर्मैत्री निगद्यते ॥५॥

कोई प्राणी पाप न करे, कोई जीव दुःखी न हो, सम्पूर्ण ससार कर्म बन्धन से मुक्त हो अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने वाला हो, ऐसी बुद्धि को मैत्री भावना कहते हैं ।५।

अपास्ताशेषदोषाणां, वस्तुतत्त्वावलोकनात् ।

गुणेषु पक्षपातो यः, स प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥६॥

जिसने सब दोषों को दूर किया है और जो वस्तु तत्त्व को वास्तविक रूप में देख रहा है, उसके गुणों के प्रति पक्षपात-स्वाभाविक आकर्षण होना प्रमोद भावना कहलाती है ।६।

दीनेऽप्यार्तेषु भीतेषु, याचमानेषु जीवितम् ।

प्रतिकारपरा बुद्धिः, कारुण्यमभिधीयते ॥७॥

दीन दुखी, भय से आकुल व्याकुल और जीवितव्य को याचने वाले प्राणियों के दुखों को दूर करने वाली बुद्धि कर्णा भावना है । ७ ।

क्रूरकर्मास्तु निःशंकां, देवतागुर्हन्दिषु ।

आत्मशंसिषु उपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरिताम् ॥८॥

निःशंक भाव से क्रूर कर्म करने वाले, देव और गुरु की निंदा करने वाले और अपनी स्वयं की प्रशंसा करने वाले प्राणियों की तरफ उपेक्षा बुद्धि, माध्यस्थ्य भावना कहलाती है । ८ ।

मैत्रीवद्विप्रपात्राय, मुदितामोदशालिने ।

कृपोपेक्षाप्रतीक्षाय, तुस्यं योगात्मने नमः ॥९॥

मैत्री के परम भाजनभूत, मुदिता से प्राप्त हुए सदानंद से गोभायमान, और कर्णा तथा माध्यस्थ्य भावना से जगत् पूज्य बने हुए योगस्वरूप हे वीतराग ! आपको मेरा नमस्कार हो । ९ ।

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, विलङ्घेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

मध्यस्थभावं विपरीतावृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव । १० ।

हे देव ! मेरी आत्मा सदैव जगत् के सर्व जीवों के प्रति मैत्री भावना, गुणवान् आत्माओं के प्रति प्रमोद भावना, दुखी जीवों के प्रति कर्णा भावना और पापी जीवों के प्रति मध्यस्थ भावना रखे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ । १० ।

दुःस्थां भवस्थितिं स्थेयानां, सर्वजीवेषु चिन्तयन् ।

निसर्गसुखसर्गं तेष्वपवर्गं विमार्गयेत् ॥११॥

यह भव स्थिति अत्यंत दुःखदायक है, इसलिए साधना करते

समय उपासक सर्व जीवों के प्रति यही विचार करे कि जहाँ
स्वाभाविक सुख की सृष्टि है, ऐसा मोक्ष सबको मिले । ११।

विश्वजन्तुषु यदि क्षणमेकं, साम्यतो भजसि मानसमैत्रीम् ।
तत्सुखं परममत्र परात्राप्यश्नुषे न यदभूत्तव जातु ॥१२॥

हे मन ! यदि तू सर्व प्राणियों पर समतापूर्वक एक क्षण
भी परहित चिन्ता रूपी मैत्री भावना भावेगा, तो तुझे इस भव
और परभव दोनों में ऐसा सुख प्राप्त होगा, जिसका तूने कभी
अनुभव भी नहीं किया होगा । १२।

नन्दस्तु सर्वभूतानि, रिगह्यन्तु विजनेष्वपि ।

स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु, निरातंकानि सन्तु च ॥१३॥

प्रत्येक प्राणी आनन्दित हो ! दुश्मन पर भी स्नेह भाव
हो ! सब जीवों का कल्याण हो ! सब निरोगी रहे । १३।

मा व्याधिरस्तु भूताना-माधयो न भवन्तु च ।

मैत्रीमशेष-भूतानि, पुष्यन्तु सकले जने ॥१४॥

किसी प्राणी को दुःख न हो ! किसी को मानसिक चिन्ता
न हो ! सब जीव-प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव पुष्ट करे । १४।

यो मेऽद्य रिगह्यते तस्य, शिवमस्तु सदा भुवि ।

यश्च मां द्वेष्टि लोकेऽरिगन् सोऽपि भद्राणि पश्यतु ॥१५॥

जो मेरे पर रोह करते हैं, उनका हमेशा कल्याण हो !
परन्तु जो मेरे साथ द्वेष रखते हैं उनका भी कल्याण हो । १५।

एकेन्द्रियाद्या अपि हन्त जीवाः, पञ्चेन्द्रियत्वाद्यधिगत्य
सम्यक् ।

बोधिं समाराध्य कदा लभन्ते, भूयो भवन्नांतिभियां
विरामम् ॥१६॥

एकेन्द्रिय आदि जीव भी कव पचेन्द्रिय जीव का रूप धारण कर अच्छी तरह बोधि-बीज की आराधना कर (प्रभु शासन की बराबर आराधना कर) कव भव भ्रमण से छुटकारा पावेंगे ! ११६।

या रागद्वेषादिभ्यो जनानां, शान्त्यन्तु वाक्कायमनोद्बुद्धरताः
सर्वेषु दासीन-रसं रसन्तुः सर्वत्रः सर्वे सुखिनो भवन्तु ॥१७॥

जगत् के सब प्राणियों को रागद्वेषादि से उत्पन्न मन, वचन और काया की पीड़ा शान्त हो ! सब मध्यस्थ भावना के आनन्द को प्राप्त करे ! सब जगह के सब जीव सुखी हों ॥१७॥

तत्त्वं धर्मस्य सुस्पष्टं, मैत्रीभावविकासनम् ।
परोपकारनिर्माणं, रामवृत्तोरुपासनम् ॥१८॥

मैत्री भाव का विकास करना, परोपकार का निर्माण और उपराम भाव की उपासना करना यही संक्षेप में धर्म का अति स्पष्ट तत्त्व है ॥१८॥

धैर्यादिभावयोगेन, शुभध्यानप्रभावतः ।

सुखंसुखेन प्राप्नोति, जीवो मोक्षं न संशयः ॥१९॥

मैत्री आदि भावनाओं में तथा शुभ ध्यान के प्रभाव से जब अत्यन्त सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं ॥१९॥

धर्मस्य द्विजयो भूयाद्, अधर्मस्य पराभवः ।

सद्भावना प्राणभृतां, भूयाद् विश्वस्य सांगलम् ॥२०॥

धर्म की विजय हो, अधर्म की पराजय हो, सब प्राणी
शुभ भावना वाले बने और सारे विश्व का कल्याण हो ।२०।

खमायुं बधा जीवने आज प्रीते,

खमो ते बधा मुजने सर्व रीते;

बधा जीवसां मित्रताने प्रसारुं,

नथी कोई साथे हवे वेर मारुं ॥२१॥

बधा विश्वनुं थाव कल्याण आजे,

बनो सज्ज सौ पारका हित काजे;

बधा दूषणो सर्वथा नाग पामो,

जतो सर्व रीते सुखो मांहि जामो ॥२२॥

सौ प्राणी आ संसारना, सन्मित्र मुज बहाला हजो;

सद्गुणसां आनन्द मानुं, मित्र के वैरी हजो;

दुखिया प्रति करणा अने, दुश्मन प्रति मध्यस्थता;

शुभ भावना प्रभु चार आ, पामो हृदयमा स्थिरता ।२३।

गुणीजनों को वन्दना, अवगुण देख मध्यस्थ,

दुःखी देखी करणा करो, सौत्री भाव समरत ।२४।

ऊपर जो काव्य बताये है उनमें से रचि के अनुसार, श्लोकों को पसन्द कर थोड़ी देर-उनका चिन्तन कर मैत्री आदि भावना से ओत प्रीत होवे । बाद में वज्र पंजर स्तोत्र से आत्म रक्षा करना ।

श्री आत्मरक्षाकरं वज्रपञ्जराख्यं महास्तोत्रम्

(श्री नमस्कार महामन्त्र का विधि पूर्वक जाप करने वाले महानुभाव पुण्यात्मा जाप के प्रारम्भ में इस स्तोत्र द्वारा मुद्राओं सहित स्व शरीर को रक्षा करें। मुद्राये गुल्गुल से भीखे। आत्मरक्षा पूर्वक जाप करने से अनेक लाभ होते हैं)

ॐ परमेष्ठिनमस्कारं, स्तारं नवपदात्मकम् ।

आत्मरक्षाकरं-वज्र-पञ्जराख्यं स्वराम्यहम् ॥१॥

ॐ नमो अरिहंताणं, शिरस्कं गिरिसि स्थितम् ।

ॐ नमो सव्वमिद्धाणं, सुखे सुखपटं वरम् ॥२॥

ॐ नमो आयरियाणं, प्रंगरक्षतिशायिनी ।

ॐ नमो उवज्जायाणं, आयुधं हस्तयोद्वम् ॥३॥

ॐ नमो लोए सव्वसाहणं, भोचके पादयो. शुभे ।

एसो पचनमुक्कारो, शिला वज्रमयी तले ॥४॥

सव्वपावप्पणासणो, वप्रो वज्रमयो बहिः ।

मंगलाणं च सव्वेसि, खादिरांगारखातिका ॥५॥

स्वाहान्तं च पदं ज्ञयं, पढसं हवइ मंगलं ।

वप्रोपरि वज्रमयं, पिघान देहरक्षणो ॥६॥

महाप्रभावा रक्षेयं, अद्रोपद्रवनाशिनी ।

परमेष्ठिपदोद्भूता, कथिता पूर्वसूरिभिः ॥७॥

यश्चैवं कुरुते रक्षां, परमेष्ठिपदैः सदा ।

तस्य न स्याद् भयं व्याधि-राधिश्चापि कदाचन ॥८॥

भावार्थ नवपद स्वरूप और जगत् का सारभूत यह परमेष्ठि नमस्कार, आत्मरक्षा के लिए वज्रपिंजर के समान है, उसका मैं रक्षण करता हूँ ॥१॥

ॐ नमो अरिहंताणं । यह मन्त्र मुकुट के रूप में मस्तक पर रहा हुआ है, ऐसा समझना (बोलते समय मस्तक को हाथ से स्पर्श करना) और ॐ नमो सव्वसिद्धाणं यह मन्त्र मुँह पर श्रेष्ठ वस्त्र के रूप में रहा हुआ है, ऐसा समझना । (बोलते समय मुख को हाथ से स्पर्श करना) ॥२॥

ॐ नमो आयरियाणं । इस मन्त्र को अतिशायी अगारक्षक की तरह समझना । (बोलते समय शरीर को हाथ से स्पर्श करना) और ॐ नमो उवज्जायाणं । इस मन्त्र को दोनो हाथ में रहे हुए मजवूत शस्त्र की तरह समझना । (बोलते समय दोनो हाथ में शस्त्र पकड़ने की चेष्टा करना) ॥३॥

ॐ नमो लोए सव्वसाहूणं । इस मन्त्र को पैर के मंगलकारी पावपोश समझना (बोलते समय दोनो पैरों के नीचे भाग को स्पर्श करना) और एसो पंचननुवकारो । इस मन्त्र को आसन के नीचे की वज्रशिला के समान समझना । (बोलते समय जिस आसन पर बैठे हो उसे दोनो हाथ से स्पर्श करना और मन में यह सोचना कि मैं वज्रशिला पर बैठा हूँ जिससे जमीन में ने अथवा पानाल लोक में से मुझको किसी प्रकार क. विघ्न उपस्थित न हो) ॥४॥

सव्व-पावप्पणासणो । इस मन्त्र को चारो दिशाओं में

वज्रमय किले की तरह समझना । (बोलते समय यह सोचे कि मेरे चारों तरफ वज्र का किला है । दोनों हाथ से चारों तरफ कल्पना करते हुए अगुली घुमाना) मंगलाण च सव्वेसि । इस मन्त्र को खेर की लकड़ों के अगारे की खाई समझना । (बोलते समय यह सोचना कि किले के बाहर चारों तरफ खेर की लकड़ों के अगारे में खाई भरी हुई है) ।५।

पहम हृदय मंगल । इस मन्त्र को किले के ऊपर वज्रमय ढक्कन समझना । (बोलते समय हाथ को मस्तक पर रख कर विचार करना कि वज्रमय किले के ऊपर आत्मरक्षा के लिए वज्रमय ढक्कन है) (इस पद के अन्त में स्वाहा मन्त्र भी समझ लेना चाहिये) ।६।

परमेष्ठी पदों से प्रगट हुई महाप्रभावशाली यह रक्षा सब उपद्रवों का नाश करने वाली है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है ।७।

परमेष्ठी पदों के द्वारा इस प्रकार जो निरन्तर आत्मरक्षा करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय, शारीरिक व्याधि और मानसिक पीड़ा कभी नहीं होती । यह मन्त्र सर्व उपद्रवों का नाश करने वाला है ।८।

तत्पश्चात् पापप्रतिघात और गुणवीजाधान नाम के (पच सूत्र में से) *प्रथम सूत्र प्रणिधान पूर्वक गिनना । यदि यह नहीं आता हो तो *अमृतवेली की सज्जाय अथवा निम्नांकित महामंगलकारी सूत्र में आत्मा को ओत-प्रोत करना ।

* यह सूत्र इस पुस्तक में आगे के प्रकरण में दिया गया है ।

* यह सज्जाय भी आगे के प्रकरण में दी गई है ।

चत्वारि मंगलं, अरिहंता मंगलं,
सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलपन्नतो धम्मो मंगलं ।

चार पदार्थ मंगल अर्थात् कल्याणकारी है अरिहत, सिद्ध,
साधु और केवली प्ररूपित धर्म ।

चत्वारि लोमुत्तमा, अरिहंता लोमुत्तमा,
सिद्धा लोमुत्तमा, साहू लोमुत्तमा,
केवलपन्नतो धम्मो लोमुत्तमो ।

चार पदार्थ लाक मे उत्तम है अरिहत, सिद्ध, साधु और
केवली प्ररूपित धर्म ।

चत्वारि सरणा पवज्जामि,
अरिहंते सरणां पवज्जामि,
सिद्धे सरणां पवज्जामि,
साहू सरणां पवज्जामि,
केवलपन्नत्तं धम्मां सरणां पवज्जामि ।

चार वस्तुय शरण रूप हैं । भय से बचने के लिए मैं
चार की शरण लेता हूँ अरिहत, सिद्ध, साधु और केवली
प्ररूपित धर्म ।

वाद मे नीचे की गाथा स्थिर मन से पढ़ना ।

अरिहंतो भह देवो, जावज्जीव सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपन्नत्तं तत्तं, इअ सग्गतं मए गहीअं ॥

प्रत्येक भव मे अरिहंत परमात्मा मेरे देव हों, साधु भगवत् मेरे गुरु हो । सभी प्रकार सब जीवो का हित हो यही तत्त्व है जिसमे ऐसा श्री जिनेश्वर भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म हैं।उसी को मैं तत्त्व मानता हूँ, इस प्रकार के सम्यक्त्व को मैंने अगीकार किया है ।

साधक को साधना की शुरुआत मे तीनों काल और तीनों जगत् के श्री नवकार साधक सभी भव्यात्माओं की साधना की भूरी र अनुमोदना करनी चाहिए ।

इस प्रकार जाप शुरु करने से पहले नवकार मन्त्र के महिमागर्भित श्लोक, मैत्री आदि भावनाये, श्री वज्रपजर स्तोत्र से आत्मरक्षा, पचमूत्र अथवा अमृतवेली की सज्जाय, अथवा 'चत्वारिमगल' का पाठ आदि मे से अनुकूलता और अवकाश के अनुसार थोडी देर बोलना ।

उपर्युक्त तमाम वाते अत करण मे भाव जागृत करने के उपाय रूप है, जिससे जिस प्रकार के भाव हृदय मे उत्पन्न हो उन पदो का आलवन लेकर हृदय को सिंचित करना । इसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक भूमिका मे भाव वृद्धि करने के लिए प्रारम्भ मे इस प्रकार का स्वाध्याय आवश्यक है ।

इतना करने के बाद समग्र शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति के कारण स्वरूप तथा पचपरमेष्ठी पद-वाचक प्रणव ॐकार का नीचे के श्लोक द्वारा स्मरण करना ।

ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव, ॐकाराय नमो नमः ॥ -

इसके पश्चात् सब विघ्नो को दूर करने वाले और सब ही प्रकार के मनोवांछित पूर्ण करने वाले श्री गणेश्वर पार्श्वनाथ भगवान् का स्मरण करना । इसके लिए “ॐ नमः पार्श्वनाथाय, विश्वचितामणीयते”* ।

का पुरा काव्य, अथवा निम्नांक काव्य बोलना ।

नमोस्तु पार्श्वनाथाय, विघ्नविच्छेदकारिणे ।

नागेन्द्रकृतच्छत्राय, सर्वदियाय ॐ नमः ॥

पीछे निम्न श्लोक द्वारा परम गासनपति, आसन्न उपकारी, श्री महावीर स्वामी का भावपूर्वक स्मरण करना ।

कल्याणपादपीरामं, श्रुतगंगाहिमाचलम् ।

विश्वाम्भोजरवि देवं, वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ॥

वाद मे निम्न श्लोक द्वारा अनन्त लब्धनिधान श्री गौतम गणधर का स्मरण करना ।

सर्वारिष्टप्रणाशाय, सर्वभीष्टार्थदायिने ।

सर्वलब्धिनिधानाय, गौतमस्वामिने नमः ।

इसके बाद नीचे के श्लोक द्वारा परम उपकारी गुरु महाराज का कृतज्ञता की बुद्धि से विनम्र भाव से स्मरण करना ।

अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

नेत्रमुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

श्री तीर्थकरगणधरप्रसादत् सिद्धयतु मम एष योगः ।

* यह स्तोत्र आगे दिया गया है ।

जाप की शुरुआत के पहले उपर्युक्त वर्णित श्लोकों का मनन, चिंतन करने से मन, वचन, काया की चंचलता दूर होती है। योग शास्त्र में इसके लिए कहा है कि

वचनमन.कायाना क्षोभं यत्नेन वर्जयेच्छान्तः ।

रसमाण्डमिवात्मानं, सुनिश्चलं धारयेन्नित्यम् ॥

साधक को पहले मन, वचन और काया की चंचलता को प्रयत्न पूर्वक त्याग कर और रस से भरे हुए व्रतन का तरह अपनी आत्मा को शान्त तथा निश्चल भाव में धारण करना चाहिए।

जाप पूर्ण होने के बाद भी मैत्री आदि भावनाओं का फिर से मनन करना चाहिए। शुभव्यान की स्थिरता और वृद्धि के लिए ये भावनाएँ रसायन का काम करती हैं। इससे चित्त प्रसन्न और प्रफुल्लित होता है और दिल में सद्भाव की वृद्धि होती है।

अब जाप किस तरह करना यह बतलाना है, परन्तु उससे पहले जिसका जाप करना है उस श्री नमस्कार महामन्त्र का बाह्य और आभ्यन्तर स्वरूप, परमेष्ठी नमस्कार का परिचय, महामन्त्र को सर्वदृष्टिता, जाप की सिद्धि के लिए प्रयोजन भूत ज्ञान, जाप की प्रगति के लिए आवश्यक नियम, तथा महामन्त्र की साधना से होने वाले लाभ आदि प्रयोजन भूत बातों का जानकारी आवश्यक है। इनके द्वारा महामन्त्र की श्रेष्ठता का परिचय होने से महामन्त्र के जाप आदि में एकाग्रता आदि गुणों की सिद्धि सरलता से होती है। इसलिये ये बातें छोटे २ प्रकरणों द्वारा यहाँ क्रम से बताई जाती हैं।

श्री नमस्कार महामंत्र का बाह्य स्वरूप

किसी भी क्रिया का सम्पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो उसकी विधि पूर्वक आराधना जरूरी है। किसान यदि विधि पूर्वक बीज बोता है तब ही धान्य रूपी फल प्राप्त कर सकता है। विधिपूर्वक क्रिया करने के लिए जिसकी आराधना करना है, उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। नवकार मंत्र वरावर पढाजाय-गिनाजाय उसके लिए उसके बाह्य और आन्तरिक स्वरूप को समझ लेना जरूरी है।

बाह्य स्वरूप अर्थात् मन्त्र का अक्षर देह, जो वरावर कायम रहना चाहिए। श्री नवकार मन्त्र में पद ९ है, सम्पदा ८ हैं और अक्षर ६८ हैं। इन ६८ अक्षरों में गुरु अर्थात् सयुक्ताक्षर ७ हैं और लघु याने सादे अक्षर ६१ हैं।

नव पदों की गणना

श्री नवकार मन्त्र के नौ पदों की गणना इस प्रकार है।

(१) नमो अरिहताय ।	यह पहला पद
(२) नमो सिद्धाय ।	यह दूसरा पद
(३) नमो आयरियाय ।	यह तीसरा पद
(४) नमो उवज्ज्जायाय ।	यह चौथा पद
(५) नमो लोए सव्वमाहूय ।	यह पाचवा पद
(६) एसो पंचनभुक्कारो ।	यह छटा पद
(७) सव्वपावप्पणासणो ।	यह सातवा पद
(८) मंगलाय च सव्वेसि ।	यह आठवा पद
(९) पढम हवइ मंगलं ।	यह नवा पद

आठ सम्पदा

सम्पदा अर्थात् अर्थ का विश्राम स्थान । गास्त्र में उसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है सांगत्येन पद्यते-परिच्छद्यतेऽर्थो याभिरिति सपद जिससे अच्छी तरह अर्थ समझ में आ जाय उसे सम्पदा कहते हैं । ऐसी सम्पदा नवकार में आठ है । प्रथम सात पद की सात और आठवें व नवें पद की एक, इस प्रकार कुल आठ ।

गुरु लघु अक्षर

अक्षरों की गिनती में गुरु को एक ही गिनता है । इस प्रकार नवकार मन्त्र के ६८ अक्षर होते हैं ।

पहले पद 'नमो अरिहंताणं' में सात अक्षर हैं और वे सातों लघु हैं ।

दूसरे पद 'नमो सिद्धाणं' में पांच अक्षर हैं, उनमें से चार लघु और एक गुरु है । (सिद्धाणं में 'द्धा' अक्षर गुरु है)

तीनरे पद 'नमो आयरियाणं' में सात अक्षर हैं और वे सातों लघु हैं ।

चौथे पद 'नमो उवज्झायाणं' में सात अक्षर हैं, उनमें से छ लघु हैं और एक गुरु है । (उवज्झायाणं में 'ज्झा' अक्षर गुरु है ।)

पाँचव पद 'नमो लोए सव्वसाहूणं' में नौ अक्षर हैं उनमें से आठ लघु व एक गुरु है । (सव्वसाहूणं में 'व्व' अक्षर गुरु है ।)

इस प्रकार पाँच पदों में ३५ अक्षर हैं, उनमें से ३२ लघु और ३ गुरु हैं ।

छठे पद 'एसो पंचनमुक्कारो' में आठ अक्षर हैं, उनमें से सात लघु और एक गुरु है। (नमुक्कारो में 'क्का' अक्षर गुरु है) ।

सातवाँ पद 'सव्वपावप्पणासणो' में आठ अक्षर हैं, उनमें छे: लघु और दो गुरु है। (सव्वपावप्पणासणो में 'व्व' और 'प्प' अक्षर गुरु हैं) ।

आठवे पद 'संगलारां च सव्वेसि' में आठ अक्षर हैं, उनमें से सात लघु और एक गुरु है। (सव्वेसि में 'व्वे' अक्षर गुरु है) ।

नवे पद 'पढम हवइ मगल' में नौ अक्षर हैं और वे सब लघु हैं ।

इस प्रकार नवकार मन्त्र के पिछले चार पदों में जो त्रिलिका कहलाती है उसमें कुल ३३ अक्षर हैं उनमें से ४ गुरु और २९ लघु हैं ।

श्री महानिगीथ सूत्र में नवकार को पाँच अव्ययन और एक त्रिलिकावाला कहा है, और उसमें अक्षरों की संख्या ऊपर बताये अनुसार प्रथम पाँच पदों की ३५ व पिछले चार पदों की ३३ है ।

उपदेश तरंगिणी में कहा है कि

पंचादौ यत्पदानि त्रिभुवनपतिमिन्वाहिता पंचतीर्थी ।
तीर्थान्येवाष्टषष्टिर्जनसमयरहस्यानि यस्याक्षराणि ।
यस्याष्टौ सपदश्चानुपमतममहासिद्धयोऽद्वैतराक्ति
र्जीयाद् लोकद्वयस्यामिलषितफलदः श्रीनमस्कारमंत्रः ।

अर्थ: इस लोक और परलोक दोनों में मन वांछित फल देने वाला, अद्वितीय शक्ति स्वरूप, श्री नमस्कार मन्त्र जयवन्त होवे, जिसके पाँच पदों को त्रैलोक्यपति श्री तीर्थंकरों ने *पंच तीर्थों कहा है। श्री जिनागम के रहस्यभूत ऐसे जिसके ६८ अक्षरों को अड़सठ तीर्थों की तरह बताया है और जिसको आठ संपदाओं की गणना अनुपम अष्ट आठ महासिद्धियों की तरह की गई है।

* श्री अरिहत का आद्य अक्षर 'अ' अष्टापद तीर्थ का सूचक है, श्री सिद्ध का आद्य अक्षर 'सि' सिद्धाचलजी का सूचक है, आचार्य के आद्य अक्षर 'आ' आवुजी का सूचक है, उपाध्यायजी का आद्य अक्षर 'उ' उज्जयन्त अर्थात् गिरनारजी का सूचक है और साधु के आद्य अक्षर 'स' सम्पेतशिखरजी का सूचक है।

०

तीनों जगत् के सर्व मंगल श्री नवकार के अधीन हैं। परमज्ञानी भगवतो द्वारा कहे गये सूत्र के रहस्य को समझने में जो भव्यात्मा भाग्यशाली होता है, वह कालान्तर में भी दूसरे किसी आलम्बन का आग्रही नहीं बनता, क्योंकि श्री नवकार से बाहर कोई वस्तु नहीं। जगत् में जो कोई सार रूप है, वह सब नवकार में ही है। ऐसे नवकार में दूर रहने वाले से मुक्ति सदा दूर रहती है और सासारिक स्वर्गादि सुख भी उससे त्रिमुख रहते हैं।

श्री नवकार का आंतरिक स्वरूप

नवकार का आंतरिक स्वरूप अर्थात् नवकार का अर्थ देह । नवकार से परिचित होने के लिए उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना चाहिए ।

प्रथम 'नवकार' शब्द का अर्थ जानना चाहिए । संस्कृत 'नमस्कार' शब्द के प्राकृत में दो रूप होते हैं, एक 'नमुक्कार' और दूसरा 'नमोक्कार' । प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार आदि के शब्द 'न' का विकल्प 'ण' होता है अर्थात् 'णमुक्कार' और 'णमोक्कार' ये रूप भी नवकार के हो सकते हैं । परन्तु इन रूपों में से अपना सम्बन्ध 'नमुक्कार' पद के साथ है । 'नमुक्कार' में से 'म्' का लोप होने पर 'नउक्कार' शब्द बनता है और उसमें से 'नववकार' और अन्त में 'नवकार' शब्द बनता है ।

अब महामन्त्र के अलग-अलग पदों के अर्थ पर विचार करेंगे ।

नमो अरिहंताण अर्थात् अरिहतों को मेरा नमस्कार हो ।
नमो सिद्धाणं अर्थात् सिद्धों को मेरा नमस्कार हो ।
नमो आचार्याणं अर्थात् आचार्यों को मेरा नमस्कार हो ।
नमो उवज्झायाणं अर्थात् उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो ।
नमो लोए सव्वसाहूणं अर्थात् लोक में सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार हो ।

एसो पंच नमुक्कारो अर्थात् इन पाँचों को किया गया नमस्कार ।

सवपावप्परासणो अर्थात् सव पापों का प्रणाशक है ।

मंगलाणं च सर्व्वेसि अर्थात् और सव मंगलो मे ।

पढम हवइ मंगलं अर्थात् प्रथम मंगल रूप है अर्थात् श्रेष्ठ-मंगल है ।

श्री नवकार मन्त्र का यह सामान्य शब्दार्थ है । अब थोडा इसके भावार्थ पर विचार करेंगे । नवकार मे सत्र से प्रथम 'नमो' पद आता है, इसलिए पहले उस पर विचार करेंगे ।

'नमो' पद की विचारणा

'नमो' यह तैपातिक पद हैं । यह एक प्रकार का अव्यय है । यह द्रव्य और भाव दोनो प्रकार के नमस्कार का सूचन करता है । द्रव्य-नमस्कार अर्थात् हाथ जोडना, मस्तक झुकाना, घुटने टेकना आदि । भाव नमस्कार अर्थात् जिनको नमस्कार करना है उनके प्रति विनय रखना, भक्ति रखना, व उत्कृष्ट सम्मान रखना, जिन्हे मैं नमस्कार करता हूँ वे बडे है मैं छोटा हूँ, यह भावना रखना, कारण कि ऐसी भावना हुए बिना भाव नमस्कार नहीं हो सकता ।

'नमो' पद मे नमस्कार की भावना है, और वह धर्म का बीज है । इसलिए नमस्कार से अपने अत करण मे धर्म के बीज का वपन होता है अर्थात् धर्म का बीज बोया जाता है । परम पू० आचार्य भगवत श्री हरिभद्रसूरिजी महाराज ने ललितविस्तरा नामक चैत्यवदन सूत्र की वृत्ति मे कहा है कि 'धर्म प्रति मूलभूता वंदना' अर्थात् धर्म के प्रति ले जाने वाली मूलभूत वस्तु वदना है नमस्कार है, क्योकि उससे उत्पन्न हुआ भावोल्लास आत्म क्षेत्र मे धर्म प्रशसाधर्म के बहुमान रूपी बीज को बोता है, धर्म-चिन्तादि रूप अकुर प्रकट

-करता है, धर्म श्रवण और धर्म आचार रूप शाखा-प्रशाखाओं का विस्तार करता है तथा स्वर्ग और मोक्ष के सुखों की प्राप्ति-रूप फूल और फल देता है ।

श्री नमस्कार महामन्त्र की शुरुआत 'नमो' पद से होती है । यही इसकी महात् विशेषता है । यह 'नमो' पद धर्म शास्त्र, मन्त्र शास्त्र और तन्त्र शास्त्र तीनों की दृष्टि से रहस्यमय है ।

धर्म शास्त्र की दृष्टि से यह विनय का बीज है, जिसका परम्पर फल मोक्ष है । वाचक रोखर पू० श्री उमास्वाति महाराज ने प्रगमरति प्रकरण में कहा है कि "विनय का फल गुरु की सेवा है, गुरु सेवा का फल श्रुतज्ञान की प्राप्ति है, श्रुतज्ञान की प्राप्ति का फल आस्रव का निरोध है, आस्रव निरोध का फल सवर की प्राप्ति है, सवर की प्राप्ति का फल तप है, तप का फल कर्म निर्जरा है, कर्म निर्जरा का फल क्रिया निवृत्ति है, क्रिया निवृत्ति का फल योग का निरोध है, योग निरोध का फल भव परम्परा का क्षय है और भव परम्परा के क्षय का फल मोक्ष है । इस तरह विनय सर्व कल्याण का मूल कारण है ।"

मन्त्र शास्त्र की दृष्टि से 'नमो' शब्द शोधन बीज है अर्थात् गरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करने में वह अत्यन्त उपयोगी है ।

तन्त्र शास्त्र की दृष्टि से 'नमो' शब्द शान्तिक और पौष्टिक कर्म को सिद्ध करने वाला पद है, इसलिए 'नमो' पद से प्रयोजित सूत्र शान्ति और पुष्टि को देने वाला है ।

इसके अतिरिक्त नवकार की आदि में रखे हुए इस 'नमो' पद में 'ओम्' भी छिपा हुआ है । वह इस तरह समझना, जैसे 'नमो' पद में 'न्+अ+म्+ओ' में चार वर्ण हैं । अब-यदि इन

वर्णों को उलटा किया जाय तो 'ओ+म्+अ+न' ऐसा क्रम होगा। इस क्रम के प्रथम दो वर्णों के संयोजन से 'ओम्' शब्द की उत्पत्ति होती है।

संस्कृत शब्द 'मनः' पद के 'म' और 'न' अक्षरों का यदि विपर्यय किया जाय तो 'नमः' पद बनता है इसका अर्थ यह है कि अपना वहिर्मुख मन अन्तर्मुख होगा अर्थात् बाह्य ससार की तरफ दौडता मन आन्तर सन्मुख होगा, तब यह 'नमो' पद प्रकट होगा।

नमस्कार महामन्त्र में इस 'नमो' पद का छैः वार उच्चारण कराया है। इस 'नमो' पद में बहुत गम्भीर भाव छिपे हुए हैं, जैसे 'नमो' अर्थात् विशुद्ध मन का नियोग, मन का शुद्ध प्रणिधान, विपर्य-कषाय से निवृत्त होना, सासारिक भावों में दौडते मन को रोकना।

उपरान्त यह 'नमो' पद सन्मान, श्रद्धा, भक्ति और आंतरिक बहुमान सूचक भी है और इससे भी विशेष परिचय में 'नमो' सर्व समर्पण भाव का सूचक है, इससे भी आगे बढ़कर कहे, तो 'नमो' बिना शर्त सर्व समर्पण भाव का सूचक है।

'नमो' पद में पंच परमेष्ठियों के प्रति प्रमोद भाव रहा हुआ है। जहाँ प्रमोद भाव है, वहाँ अनुमोदना के बीज में से सर्व समर्पण भाव का वृक्ष खडा होता है। जिस तरह प्रमोद भाव का नमस्कार के साथ सम्बन्ध है, उसी तरह समर्पण भाव का भी नमस्कार के साथ सम्बन्ध है।

जब पंच परमेष्ठी के प्रति बिना शर्त सर्व समर्पण भाव प्रकट होता है, तब अपने में रहे हुए पशुत्व रूपी दुर्भावों के प्रति अधोमुखी चैतन्य सिद्धत्व की तरफ-उर्ध्वोमुख सद्भाव के प्रति चहता है। अपने नीचे की ओर जाते भाव प्रवाह को ऊपर की

और आकर्षिक कराने वाला जबरदस्त बल श्री पंच परमेष्ठियों में है, परन्तु इस बल में काम करने वाली 'नमो' पद की आकर्षण शक्ति मुख्य कारण है।

नमस्कार महामन्त्र में अनुमोदना पंच परमेष्ठियों की है। इस अनुमोदना का बहुत महत्त्व है। तीनों काल की सर्व श्रेष्ठ महाविभूतियों की ओर अनुमोदना प्रकटाने की चावी 'नमो' पद में है। 'नमो' पद से पंच परमेष्ठियों के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित होता है। अनुमोदना का सम्बन्ध बाह्य के वजाय आभ्यन्तर मन के साथ विशेष है, जिससे अनुमोदना का बल बहुत है।

अनुमोदना नमस्कार की प्राथमिक भूमिका है, जबकि सर्व समर्पण भाव नमस्कार की पराकाष्ठा है। इस तरह 'नमो' पद में अचित्य सामर्थ्य है। इसमें रमण करने से आराधना के अन्तिम ध्येय तक पहुँचा जा सकता है।

पंच परमेष्ठियों के महाविद्युत् का प्रवाह तो वह ही रहा है सिर्फ अपनी आत्मा में प्रकाश करने के लिए 'नमो' पद का बटन खोलना चाहिए।

पंच परमेष्ठियों का बहुत महत्त्व है, परन्तु उनके महत्त्व का लाभ अपने को देने की सामर्थ्य 'नमो' पद में है। इसलिए साधकों के लिए 'नमो' पद का विशेष महत्त्व है।

संक्षेप में यह 'नमो' पद मोक्ष की कुञ्जी है।

अरिहंत पद की विचारणा

'अरिहंत' अर्थात् 'अर्हत्'। यह 'अर्हत्' शब्द अर्ह धातु से बना है जो कि योग्य होने का अर्थ बतलाता है, अर्थात् जो महापुरुष सुरासुरेद्र की पूजा के योग्य हो, वह 'अर्हत्' कहलाता है।

श्री भद्रवाहु स्वामी ने आवश्यक निर्युक्ति में कहा है कि :
 अरिहंति वंद्या-नमंस्वाहा, अरिहंति पूयसक्कारं ।
 सिद्धिगमणं च अरिहा, अरहंता तेण पुज्जंति ॥

जो वदन-नमस्कार के योग्य है, जो पूजा सत्कार के योग्य है, और जो सिद्धिगमन के योग्य है, वे अरिहत अर्थात् अर्हत् कहलाते हैं ।

अर्हत्, अरहत और अरिहत ये सब समान अर्थ वाले हैं । इनमें अर्हत् संस्कृत का शब्द है, बाकी के सब प्राकृत के रूपान्तर हैं ।

‘अरहंत’ तथा ‘अरहंत’ अरिहत शब्द के पाठान्तर हैं । तीनों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं । अरिहत अर्थात् कर्म या मोह रूपी शत्रु को नाश करने वाला । अरहत अर्थात् तीनों लोक में पूजा के योग्य । अरहंत अर्थात् पुनः पैदा न होने वाला अर्थात् ससार में पुनः नहीं आने वाला ।

नवकार में ‘अरिहंताण’ पद बहुवचन है । पाचवे पद में रहे हुए ‘लोए’ तथा ‘सव्व’ पद यहाँ जोड़ने से ‘नमो अरिहंताण’ पद का अर्थ “सब लोक के सब अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो” ऐसा होता है । यहाँ सर्व शब्द का अर्थ सर्वकालीन करे, तो यह नमस्कार केवल वर्तमानकाल के अरिहतों को ही नहीं, वरन् तीनों काल के अरिहतों को होता है । लोक और काल के लिए प्रत्येक पद में इसी प्रकार समझ लेना चाहिए ।

अरिहत धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले होने से धर्म ‘तीर्थकर’ या तीर्थकर कहलाते हैं । राग द्वेष को पूरी तरह जीतने वाले होने के कारण ‘जिन’ कहलाते हैं और सब पुरुषों

मे उत्तम होने से “पुरुषोत्तम” कहलाते हैं। इस प्रकार वे दूसरे अनेक नामों से पहिचाने पाते हैं।

अरिहत को देवायिदेव कहा जाता है; क्योंकि वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग और सर्वशक्तिमान् होते हैं। उनमें दानांतराय, लाभातराय, भोगातराय, उपभोगातराय, वीर्यातराय, हास्य, रति, अरति, गोक, भय, जुगुप्सा, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अत्रिरति, राग और द्वेष ये अठारह दोष नहीं होते।

अरिहंत के बारह गुण

श्री अरिहत परमात्मा अनन्त गुणों के भण्डार हैं। उनके सम्पूर्ण गुणों को कौन गिन सकता है? जिस तरह समुद्र के जल विन्दुओं को, पृथ्वी के समस्त रेत के कणों को तथा आकाश के तारों को सामान्य मनुष्य नहीं गिन सकते, उसी तरह अरिहत के अनन्त गुणों को मनुष्य नहीं गिन सकता। इतने पर भी उनकी विशेषता को ध्यान में रखने के लिये उनके गुणों को बारह सख्या में सगृहीत कर लिया गया है इसलिये वे नीचे लिखे बारह गुणों से युक्त होते हैं।

वे जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ उनके देहमान से बारह गुणा ऊँचे अगोक वृक्ष की रचना होती है, दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है, दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, चँवर डुलते हैं, स्वर्णमय सिंहासन की रचना होती है, जगमगाता भामण्डल रहता है, देव दुन्दुभि वजती हैं, और मस्तक पर तीन छत्र रहते हैं। इन आठ गुणों को आठ प्रातिहार्य कहते हैं, क्योंकि वे प्रतिहारी की तरह सदैव साथ ही रहते हैं। इसके अलावा

वे अपायापगमातिशय, पूजातिशय, ज्ञानातिशय, और वचना-
तिशय वाले होते हैं ।

श्री अरिहतों की कल्याणकारी साधना

श्री अरिहत परमात्मा की आत्मा अपने पूर्व के तीसरे भव में श्री जिन नामकर्म की निकाचना करते समय 'सवि जीव करु शासन रसो' को भावना से बीस स्थानक आदि तपश्चरण की कल्याणकारी साधना करती है । उसके प्रभाव से चरम भव में उनमें जन्म से चार अतिशय और केवलज्ञान के बाद देवकृत उन्नीस अतिशय, कर्मक्षय से ग्यारह अतिशय, इस प्रकार अनुक्रम से चौतीस अतिशय उत्पन्न होते हैं । उपर्युक्त बारह गुणों में उप-लक्षण से चौतीस अतिशय का समावेश हो जाता है ।*

श्री अरिहत परमात्मा के नाम, स्थापना, प्रव्य, उनकी पैंतीस गुणयुक्त वाणी, उनके अतिशय, उनके तीर्थ आदि वस्तुओं में जो अचिंत्य सामर्थ्य उत्पन्न होती है, उसका मुख्य कारण उनकी तीसरे भव में सर्व जगत् के कल्याण के आशय वाली उत्तम भावना से की गई कल्याणकारी आराधना है ।

अरिहत साकार ईश्वर हैं और सिद्ध निराकार ईश्वर-स्वरूप हैं । उपासना का क्रम ऐसा है कि प्रथम साकार की उपासना और पीछे निराकार की उपासना करना, इसलिये वही क्रम यहाँ मान्य रखा गया है । साकार ईश्वर के द्वारा

*अरिहत परमात्मा में रहे हुए चौतीस अतिशय, वाणी के पैंतीस गुण, नाम स्थापनादि चार भेद पूर्वक की उपासना करने की पद्धति आदि विविध विषय की जानकारी के लिये देखो लेखक कृत "अरिहत भक्ति" नामक (५०० पृष्ठ का) ग्रंथ ।

ही निराकार ईश्वर का बोध होता है इसलिये उसका उपकार इस ससार में बहुत बड़ा है और इससे श्रीनवकार के प्रथम पद में अरिहत का रक्षण किया गया है ।

सिद्ध पद की विचारणा

सिद्ध अर्थात् सर्व कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुई आत्मा । जिसे जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक कुछ भी नहीं होता । वे लोक के अन्न भाग में सिद्धशिला पर विराज कर प्रसन्न, अनन्त, अव्यावाध सुख का निरन्तर उपभोग कर रहे हैं । भूतकाल में ऐसे अनन्त सिद्ध हो गये हैं । आज वर्तमान में भी अनेक आत्मा सिद्ध होते हैं और भविष्य में भी अनन्त आत्मा सिद्ध होंगे ।

सिद्ध भगवान् आठ गुणों से युक्त होते हैं (१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन, (३) अनन्त अव्यावाध सुख, (४) अनन्त चारित्र्य, (५) अक्षय स्थिति (६) अरूपीपन (७) अगुरुलघुत्व अर्थात् न भारीपन और न हलकापन और (८) अनन्त वीर्य ।

सिद्धों की आत्मा में समस्त लोक को हिला सके ऐसी शक्ति होती है, परन्तु उन्हें इस शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती ।*

आचार्य पद की विचारणा

आचार्य अर्थात् ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार, इन पाँच आचारों का स्वयं पालन करने

*इस सिद्धि गति की प्राप्ति में प्रधान कारण अरिहत परमात्मा की आज्ञा का पालन है । इसका विशेष वर्णन और सिद्धि गति का विशेष वर्णन इस पुस्तक में 'भव अटवी में मार्गवाह' प्रकरण में दिया गया है ।

चाले और दूसरों को पालन कराने वाले । वे गच्छ के नायक होते हैं और सारणादि द्वारा साधुओं की सार सम्हाल रखते हैं तथा परम कर्णास से भरपूर परमात्मा के शासन की उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहते हैं । वे छत्तीस गुणों से युक्त हैं होते । जैसे कि

पाचो इन्द्रियों के विषय पर काबू रखने वाले तथा नौ प्रकार की ब्रह्मचर्य की बाड को धारण करने वाले, चारो प्रकार के कपाय से मुक्त, पाच महाव्रत से युक्त, पाँच प्रकार के आचार का पालन करने मे समर्थ, पाच समिति और तीन गुप्ति से युक्त, इन छत्तीस गुणो से युक्त आचार्य होता है । आचार्य के छत्तीस गुणो की गणना दूसरी तरह से भी होती है ।

उपाध्याय पद की विचारणा

उपाध्याय अर्थात् साधुओं को शास्त्रों का अभ्यास कराने वाले । उनकी व्याख्या शास्त्रकारो ने इस प्रकार की है, “उप-समीपे अधिवसनात् श्रुतस्य आयो-लाभो भवति येभ्यस्ते उपाध्याया” जिनके पास रहने से श्रुत का लाभ हो वे उपाध्याय कहलाते हैं ।

उपाध्याय भगवन्त २५ गुणो से युक्त होते हैं, वे इस प्रकार ११ अंग और १२ उपांग स्वयं पढे और साधुओं को पढावे, तथा चरण सित्तरी और करण सित्तरी युक्त होते हैं ।

साधु पद की विचारणा

साधु अर्थात् निर्वाण मार्ग को साधना करने वाले अथवा स्वहित और परहित इस प्रकार उभयहित को साधने वाले । वे निम्न सत्ताइस गुणो से युक्त होते हैं ।

पाच व्रतों को पालने वाले	५
रात्रि भोजन का त्याग	१
छकाय जीव की रक्षा	६
पाच इंद्रियों पर संयम	५
तीन गुप्ति का पालन	३
लोभ से मुक्त	१
क्षमा धारण करने वाले	१
चित्त को निर्मल रखे	१
पडिलेहण करे	१
सयय में रहे	१
परिषह सहन करे	१
उपसर्ग सहन करे	१

—
२७
—

सब प्राणियों के हित का आशय साधुओं के दिल में अंकित रहता है। साधु धर्म का लक्षण शास्त्रों में निम्न प्रकार बतलाया है

“सामायिकादिगतेविशुद्धक्रियाऽमिद्व्यङ्ग्यसकल-
सर्वहिताशयामृतलक्षण-स्वपरिणामः एव साधुधर्मः ।”

सामायिकादि विशुद्ध क्रियाओं द्वारा प्रगट हुआ सब प्राणियों के हित का आशयरूप अमृत लक्षण स्वपरिणाम यह साधु धर्म है।

इस प्रकार पंच परमेष्ठी के कुल १०८ (१२ + ८ + ३६ + २५ + २७) गुण हैं। परमेष्ठी के गुणों का वारम्बार चिन्तन करने से अपना मन नवकार में एकाग्र होता जाता है।

नमस्कार के प्रथम पाच पदों से पाच परमेष्ठियो को नमस्कार होता है। इसलिये इसे परमेष्ठि नमस्कार, परमेष्ठि मंत्र, पंच परमेष्ठि नमस्कार या पंच परमेष्ठि मन्त्र कहा जाता है।

नमस्कार चूलिका का विचार

पंच नमस्कार कैसा है? इसके लिये पीछे के चार पदों में अर्थात् चूलिका में बताया गया है कि इन पाँचों को किया गया नमस्कार सर्व पापों का प्रणाशक है। प्रणाशक अर्थात् जडमूल से पापों का नाश करने वाला। सामान्य तौर पर नाश हो, तो वह फिर उत्पन्न हो सकता है, परन्तु जडमूल से नाश हो, तो फिर कभी उत्पन्न नहीं होता।

मनुष्य को जो दुःख, कष्ट और आपत्ति का अनुभव होता है, वह अशुभ कर्म के उदय से होता है, परन्तु इन अशुभ कर्मों का सम्पूर्ण नाश हो जाय, तो फिर दुःख, कष्ट और आपत्ति का अनुभव होने का प्रसंग ही नहीं आता। तात्पर्य यह है कि पंच परमेष्ठि को किया गया नमस्कार सर्व पापों का और परिणाम में सर्व दुःखों का नाश करने वाला है।

नमस्कार के पिछले दो पदों में बताया गया है कि यह नमस्कार सब मंगलों में प्रथम मंगल रूप है। मंगल शब्द की व्याख्या शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार से की है, परन्तु उसकी मुख्य व्याख्या 'मंगति हितार्थं सर्पतीति मंगलम्'—जो प्राणियों के हित के लिये प्रवर्त, वह मंगल, यह व्याख्या यहाँ ग्रहण करने की है। प्राणियों के हित की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से होती है, इसलिए मंगल भी अनेक प्रकार के हैं और इसलिए

यह 'मंगला च सवेसि' गन्दी का प्रयोग किया गया है। मंगल के यदि द्रव्य मंगल और भाव मंगल ऐसे दो भेद करे, तो इस 'सवेसि' गन्दी से दोनों प्रकार के मंगल का ग्रहण होता है। द्रव्य मंगल अर्थात् शुभ पदार्थ जैसे कि स्वस्तिक, श्रीवन्स, नन्दावर्त वर्धमानक, भद्रासन, कलग, मीनयुगल, दर्पण आदि। दधि, दूर्वा, स्वर्ण वगैरह की गिनती भी शुभ पदार्थों में होती है। भाव मंगल अर्थात् अहिता, सयम, तप, स्वाध्याय, ज्ञान आदि शुभ भाव।

प्रथम मंगल अर्थात् उत्तम-उत्कृष्ट मंगल। पञ्च नमस्कार मंत्र मंगलो में उत्कृष्ट मंगल है। इमलिये मंगल रूप में यह अद्वितीय है। इसका स्थान अन्य कोई नहीं ले सकता। तात्पर्य यह है कि यह नमस्कार मंगल द्रव्य और भाव दोनों से प्राणी का अत्यन्त हित करने वाला है, इसलिये उसे किसी भी प्रकार का उपद्रव-दुःख नहीं हो सकता। भाव से पञ्च परमेष्ठि का स्मरण करने वाला भव्य आत्मा अशुभ विचार या परिणाम को 'धारा' पर नहीं चढ़ता।

दक्षेप में कही जाय तो नवकार का स्मरण अर्थात् पञ्च परमेष्ठि का स्मरण, पञ्च परमेष्ठि का स्मरण अर्थात् आत्म शुद्धि का स्मरण, और आत्म गुद्धि का स्मरण अर्थात् मुक्ति मोक्ष या निर्वाण का स्मरण। इस प्रकार नमस्कार का स्मरण जीवन के अन्तिम ध्येय का स्मरण करा कर मनुष्य को अनन्त सुख की ओर ले आता है। इसलिये शास्त्रों में वह परम मन्त्र या प्रवर मन्त्र गिना जाता है।

श्री परमेष्ठि-नमस्कार का विशेष परिचय

जीयात् पुण्याङ्गजननी, पालनी शोधनी च मे ।
हसविश्राम-कमल-श्रीः सदेष्टनमस्कृतिः ॥

जो (पञ्च परमेष्ठि-नमस्कृति) माता की तरह पुण्य रूपी जगदीश्वरी को उत्पन्न करती है और जीव रूपी हंस को विश्राम लेने के लिये कमल की गोभा को धारण करती है, वह श्री पञ्च-परमेष्ठि नमस्कृति हमें जयवन्ती रहो ।

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाचों को जन वासन में 'पञ्च परमेष्ठि' की सजा दी गई है । इष्ट नमस्कृति, 'परमेष्ठि-नमस्कार और नमस्कार महामन्त्र इसी के दूसरे नाम हैं । पञ्च परमेष्ठि के गुणों के विचार से उनके प्रति नम्रता पूर्वक सच्चा भक्ति भाव प्रकट होता है । इसलिये संक्षेप में उनका स्वरूप नीचे बताया जाता है ।

श्री अरिहन्तों का उपकार मार्गदर्शकता

श्री अरिहन्त परमात्मा मोक्षमार्ग के आद्य प्रकाशक होने से विग्व पर उनका महान् और अजोड़ उपकार है । मोक्ष का मार्ग चर्मचक्षु को अगोचर होता है । केवलज्ञान रूपी चक्षु के बिना वह साक्षात् नहीं जाना जा सकता । श्री अरिहन्त परमात्माओं की आत्मा सम्पूर्ण जगत् का कल्याण करने वाली सर्वहितकारिणी ऐसी प्रकृष्ट शुभ भावना सहित,

पूर्व भवों में मोक्ष मार्ग की ऐसी सुन्दर आराधना करती है कि जिससे अरिहत् परमात्मा चरम-भव में तीन ज्ञान सहित जन्म लेते हैं, योग्य अवसर आने पर समय अंगीकार करते हैं, अप्रमत्त भाव से समय का पालन करते हैं, धाती कर्मों का क्षय करते हैं और केवलज्ञान प्राप्त करते हैं। केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद साक्षात् मोक्ष मार्ग को ज्ञान-चक्षु से देखकर उसे यथार्थ रूप में जगत् के जीवों के सामने प्रकट करते हैं।

उनके द्वारा बताये मार्ग पर चल कर अनेक आत्मा शुद्ध पद प्राप्त करती हैं और अजरामर बनती हैं। भविष्य में भी इस मोक्ष मार्ग का प्रवाह चालू रहे, इसके लिये श्री अरिहन्त परमात्मा धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं और उस तीर्थ के आलम्बन से अनेक भव्यात्मा मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। तीन काल में मोक्ष मार्ग चालू रहता है, जिसमें मुख्य सहयोग श्री अरिहन्त परमात्माओं का होता है और इसीलिए उनका उपकार अजोड़ और महान् है। ऐसे उपकारी अरिहन्तों को नमस्कार करने से अपने अन्तःकरण में कृतज्ञता नाम का गुण प्रकट होता है।

श्री सिद्धों का अविनाशीपन

सिद्ध परमात्माओं का मुख्य गुण अविनाशीपन है। श्री सिद्ध परमात्माओं का यह अविनाशीपन का गुण समस्त मुमुक्षु आत्माओं का लक्ष्यबिन्दु है। श्री अरिहन्त परमात्मा भी दीक्षा लेते समय सिद्धपद को नमस्कार करते हैं और जगत् को सिद्धपद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिये ही अनुपम उपकारी के रूप में उनकी गणना होती है। जगत् के तमाम पदार्थों पर काल का प्रभाव है। यही सिद्धपद एक ऐसा पद है कि जिस पर काल का कुछ भी प्रभाव नहीं है। इस पद को प्राप्त करने के बाद जीव कभी भी अपने स्वरूप को नहीं

श्रोड़ता है। इसीलिये सिद्धपद अविनाशी कहा जाता है। सिद्ध बनने की अचिंत्य प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, आश्वासन देता है और जीवन के छिपे हुए वीर्योत्सास में अपूर्व वृद्धि कराता है। श्री सिद्ध परमात्माओं को भावपूर्वक नमस्कार करने से अपनी आत्मा में सत्तागत (शक्ति रूप में) रहा हुआ सिद्धपन क्रमशः प्रकट होता है।

श्री आचार्यों का सदाचार

नमस्कार में तीसरा पद आचार्य भगवन्तो का है। मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष साध्य है और सदाचरण साधन है। कारण बिना कार्य की प्राप्ति नहीं होती। जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसे मोक्ष के अनन्य साधनभूत सदाचार को भी जीवन में अपनाना ही होगा। तीसरे पद में रही हुई आत्मा स्वयं पचाचार का पालन करती है और ससार को भी इस मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा अपने जीवन और उपदेश से देती है। पचाचार के पालन में जगत् के समस्त सुन्दर आचारों का समावेश हो जाता है। पचाचार का पालन अथवा उसका प्रेम जीव में मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कराता है। इसके बिना सद्गति में गमन करने के लिए जीव असमर्थ बन जाता है। तीसरे पद को नमस्कार अर्थात् सदाचार की पूजा अथवा सदाचार पर प्रेम की अभिव्यक्ति। सच्चे भाव से सदाचार को अथवा सदाचारी को किया गया नमस्कार किसी भी समय निष्फल नहीं जाता है।

श्री उपाध्यायों का विनय

नमस्कार में चौथा पद उपाध्याय भगवत का है। इनका मुख्य गुण विनय है। विनय गुण मोक्षमार्ग के लिए बहुत

उपयोगी है। इसके बिना मोक्षमार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वास्तव में विनय से ही मोक्षमार्ग का प्रारंभ होता है। नमस्कार भी एक प्रकार का विनय ही है। विनय के बिना उत्तम प्रकार की विद्या-अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने की विद्या प्राप्त नहीं होती। इस विद्या-विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। छोटे बड़े सब गुणों का मूल विनय है। इस चौथे पद में रही हुई आत्मा विनय गुण का पालन करती है और दूसरों को भी विनय गुण की शिक्षा देती है। इस पद को नमस्कार अर्थात् विनय गुण को नमस्कार है। आत्मिक गुणों की प्राप्ति में ऐसा नियम है कि जिस गुण की आत्मा हार्दिक इच्छा करता है और उसे प्राप्त करने के लिये सच्चे अन्तःकरण से प्रयास करता है, वह गुण उसमें प्रकट हुए बिना नहीं रहता। गुण बाहर से नहीं आते, अन्दर से ही प्रकट होते हैं। इसके लिये हृदय को सच्चाई तथा तीव्र लगन की जरूरत है। इस पद को नमस्कार करने से विनय गुण की प्राप्ति होती है। विनय गुण यानि ब्राह्म-आभ्यन्तर सर्व प्रकार की ऋद्धि-सिद्धियों का उत्पत्ति स्थान। विनय गुण की प्राप्ति के लिये गुणी आत्माओं को भावपूर्वक नमस्कार करना चाहिये। भाव-नमस्कार अर्थात् इस गुण को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा पूर्वक मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति।

श्री साधुओं की सहायवृत्ति

श्री नमस्कार में पाचवा पद साधुओं का है। प्राप्त हुई शक्ति और सामग्री का यदि सदुपयोग नहीं किया जाय तो वह शक्ति दिन प्रतिदिन हीन-क्षीण होती जाती है और यदि उसका उचित सदुपयोग किया जाय तो वह शक्ति और

सामग्री उत्तरोत्तर अधिकाधिक तीव्र-तेजस्वी बनती जाती है। जिसमे किसी को सहयोग देने की वृत्ति नहीं, उसमे कभी भी साधुता नहीं आ सकती। इतना ही नहीं, परन्तु प्राप्त शक्ति का शक्य सदुपयोग न करने से जीव इस प्रकार का आवरण उपाजन करता है कि जिसके कारण उसे भविष्य मे अधिक प्रकाश मिलना रुक जाता है और शक्तिको को पुनः प्राप्त करने की भूमिका भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त शक्ति का शक्य सदुपयोग न करना स्वयं के लिये अहितकर है। साधु पद को प्राप्त हुआ विवेकी आत्मा प्रकृति के इस सनातन नियम का भली प्रकार जानकार होने से अपने को प्राप्त हुई तमाम शक्तियों को स्व-पर का अहित न हो, किन्तु हित हो, उसी प्रकार सत्कार्यों मे निरन्तर लगा देता है। दूसरो के हित-कार्य मे उसे कभी यकान नहीं लगती, कारण दूसरो के हित मे ही अपना हित उसने समझ रखा है।

अनादि काल से जीव अशुद्ध वृत्तियों से भरा हुआ है, जिससे उसमे स्वार्थवृत्ति सहज है। यह स्वार्थवृत्ति ही जीवन में पशुता का अंग है। इसी के कारण जगत् मे अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और सधर्प खडे होते है, जबकि दूसरो का हित करने की वृत्ति दिव्यता का स्रोत है, भाव-ऐश्वर्य की सुवास है। यह सहायवृत्ति सहज नहीं है, वह अभ्यास द्वारा प्राप्त करने की वस्तु है, बहुत समय तक आदर और सत्कारपूर्वक किये गये संतत अभ्यास के बिना यह स्थिर नहीं होती। इस सहायवृत्ति को-दूसरो का सहायक बनाने की वृत्ति को जागृत करने का अमोघ उपाय साधुपद को भाव से नमस्कार करना है। यह सहायवृत्ति जागृत करने से स्वार्थवृत्ति विलुप्त होती है।

कार्य-कारण की सनातन व्यवस्था

ज्ञातव्य यह है कि सेवा-गुण (सहायवृत्ति) के विकास के बिना सच्चा विनय गुण प्रकट नहीं हो सकता। विनय गुण का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें बाह्य सेवा और हृदय का प्रेम ये दोनों वस्तुएँ चाहिये। ये दोनों हों, तब ही विनय गुण वास्तविक बन सकता है। विनय गुण के विकास बिना सदाचार की विद्या अर्थात् मोक्ष मार्ग का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और सदाचार की विद्या अर्थात् मोक्ष मार्ग का सच्चा ज्ञान प्राप्त किए बिना सदाचार का पूर्ण पालन नहीं हो सकता। सदाचार के पूर्ण पालन बिना सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिद्ध पद की प्राप्ति की अभिलाषा अरिहत पद की आराधना के बिना सम्भव नहीं। इस प्रकार एक अपेक्षा से पाचो पद कार्य-कारण-रूप होने से समान आदरणीय होते हैं। कार्य-सिद्धि की इच्छावाला कभी भी कारणों की अपेक्षा नहीं करता। इतना ही नहीं, वरन् वास्तविक कारणों के सेवन में ही अपना तमाम पराक्रम खर्च करता है। क्योंकि वास्तविक कारणों में लगा रहना ही कार्य सिद्धि का अमोघ मन्त्र है। हमेशा कारणों का सेवन करना चाहिये, कार्य तो योग्य अवसर पर उसके पास आकर अवश्य खड़ा रहेगा ही।

एक गाँव से दूसरे गाँव जाना हो, वहाँ बीच में चलने की क्रिया गाँव प्राप्ति का कारण है। प्रयाण का काम चालू है, तो गाँव स्वयं आकर खड़ा रहता है, उसी प्रकार निश्चय को लक्ष्य में रख कर वास्तविक कारणों के सेवन में लगे रहने से फल-स्वरूप जो कार्य होता है वह उसके पास आकर खड़ा रहता ही है। इस प्रकार से कार्य-कारण की सनातन व्यवस्था है।

नमस्कार एक महान् शक्ति

पंचपरमेष्ठि को नमस्कार करने से जिस तरह सहायवृत्ति, विनय, सदाचार, अविनाशीपन और परोपकार आदि लोकोत्तर गुणों के प्रति प्रेम जागृत होता है, उसी तरह दूसरे भी अनेक लाभ होते हैं। वास्तव में यह पंच नमस्कार एक महान् शक्ति है अथवा शक्ति का पुञ्ज है। प्रतिपक्षी वस्तु को दूर करने के लिए हमें गति की जरूरत होती है।

मोह ही जीव का वारताधिक शत्रु है

अनादिकाल से इस जीव के सच्चे प्रतिपक्षी शत्रु यदि कोई है तो आठ प्रकार के कर्म हैं। इन कर्मों में भी मोहनीय कर्म मुख्य है, आठ कर्मों में यह सर्वोपरि है, इस मोहनीय कर्म को जीतना कठिन है। मोहनीय कर्म दो प्रकार के हैं। एक दर्शन-मोहनीय और दूसरा चारित्र-मोहनीय। मोहनीय कर्म को जीतने से दूसरे सब कर्मों की शक्ति जर्जरित हो जाती है। परमेष्ठि-नमस्कार से मोहनीय कर्म का समूल नाश हो जाता है और मोह नाश से दूसरे कर्म अवश्य नाश होते हैं। इसलिए नवकार में "सव्वपावप्पणासणो" यह पद कहा है।

मोह नाश का उपाय

अब यहाँ नमस्कार से मोहनीय कर्म किस तरह नाश होते हैं, इस पर विचार करेंगे। मोहनीय कर्म में भी दर्शन-मोहनीय बलवान् है, नवकार के प्रथम पद "नमो अरिहन्तारणं" से दर्शन-मोहनीय कर्म जीता जाता है। दर्शन-मोहनीय अर्थात् उल्टी मान्यता। अरिहन्त को भाव से नमस्कार करने से जीव सम्यग् मान्यता में आता है। जीव की उल्टी मान्यता

ही दर्शन मोह का बड़ा बल है। जो आत्मा शुद्ध भाव से अरिहन्त को नमस्कार करता है, उसको उल्टी मान्यता दूख होती है। वास्तव में तो जिसने अरिहन्त को नमन किया, उसने सन्मार्ग को नमन किया, जिससे उसकी उन्मार्ग की रुचि हटी और वह सन्मार्ग की रुचि वाला बना। इससे दर्शन-मोह के मर्मस्थान का भेदन होता है और तदनन्तर क्रमशः वह सर्वथा नाश हो जाता है।

नमस्कार का अर्चित्य प्रभाव

सामान्यतया भी ससार में प्रायः नमस्कार प्रशस्त गिना जाता है परन्तु जब वह नमस्कार अरिहन्त परमात्मा के प्रति होता है, तब तो उस नमस्कार की शक्ति अत्यन्त सामर्थ्यवाली बन जाती है। नमस्कार किया हो, परन्तु नमस्कार के विषयभूत अरिहन्त परमात्मा न हो, तो उतनी सामर्थ्य प्रकट नहीं होगी। इस तरह नमस्कार के विषयभूत अरिहन्त हो, परन्तु भाव नमस्कार न हो, तो भी उतनी सामर्थ्य प्रकट नहीं होगी। जब भाव नमस्कार और नमस्कार का विषयभूत अरिहन्त भगवन्त हो, तब अनादि काल से जो मिथ्यात्व दूर न हुआ हो, वह भी दूर हो जाता है। ऐसे बलवान् प्रतिपक्षी को सहज में जीतनेवाला होने से नमस्कार एक महान् शक्ति, अथवा शक्ति-पुज है, यह कहना सर्वथा उचित है।

मोह का प्रथम भेद दर्शन-मोह है, उसी तरह दूसरा भेद चारित्र-मोह है। चारित्र-मोह के पञ्चस भेद हैं। उनमें भी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार मुख्य हैं। अब यहाँ नमस्कार महामत्र के पवित्र पदों से ये चार कपाय किस तरह जीते जाते हैं, उसका भी पश्चादनुपूर्वी से विचार करेंगे।

क्रोध को जीतने का उपाय (साधु पद)

“नमो लोए सव्वसाहूणं” इस पद से क्रोध को जीतने का वल प्रकट होता है, क्योंकि भाव साधुता को प्राप्त हुए मुनिवृद्ध सतत रीति से क्षमा के सहारे क्रोध को जीतने के लिये कटिबद्ध हुए हैं, इस कारण साधुओं को ‘क्षमाश्रमण’ क्षमा प्रधान साधु की तरह सर्वोद्धित किया जाता है। उनके आश्रय में आनेवाले दूसरे भी क्रोध को जीतने में समर्थ होते हैं और उनमें भी क्षमा गुण का प्रादुर्भाव होता है।

मान को जीतने का उपाय (उपाध्याय पद)

“नमो उवज्झायाणं” इस पद को नमस्कार करने से मान नाम का कषाय दोष दूर होता है और नम्रता गुण प्रकट होता है। उपाध्याय स्वयं विनय गुण को धारण करने वाले होते हैं। जिसने जिस गुण को आत्मसात् कर लिया है, उसके साथ बैठने से अपने में भी वह गुण प्रकट होता है। जिस तरह तीर्थंकर भगवत् के समवसरण में जाति वैर भाव वाले प्राणी भी प्रभु के सानिध्य में वैर भाव भूल जाते हैं और शांत बन जाते हैं। उसी तरह जहाँ विनय-नम्रता हो, वहाँ मान-अभिमान नहीं टिक सकता।

माया को जीतने का उपाय (आचार्य पद)

“नमो आयरियाणं” इस पद से मायाचार दूर होता है। प्राप्त शक्ति को छिपाना, अर्थात् उसका सदुपयोग न करना मायाचार कहलाता है। सदाचार की क्रियाओं में सलग्न रहें हुए मायाचार्य अपना बल जरा भी नहीं छिपाते। आचार्य पद को नमस्कार करने से यथाशक्य शुभ क्रिया में पराक्रम प्रकट

होता है और उससे मायाचार अर्थात् माया नाम का दोष दूर होता है। जब माया हटती है तब सरलता नाम का गुण प्रकट होता है।

लोभ को जीतने का उपाय (सिद्ध पद)

“नमो सिद्धाय” यह पद सांसारिक लोभ को दूर करने वाला है। सिद्ध परमात्मा की अनन्त ऋद्धि का दर्शन होने के बाद सांसारिक लोभ रह नहीं सकता। भ्रमर तभी तक गुजारव करता है जब तक उसे पुष्प का पराग नहीं मिलता। जीव को जगत् के पदार्थों का लोभ तभी तक रहता है, जब तक आत्मा की अनन्त ऋद्धि का दर्शन उसे नहीं होता। सिद्ध पद को नमस्कार करने से वास्तव में अपनी आत्मा में रही हुई अनन्त ऋद्धि का दर्शन होता है, जिससे सांसारिक लोभ दूर हो जाते हैं और सतोपवृत्ति प्रकट होती है।

नमस्कार पुरुरूपी शरीर को उत्पन्न करने वाली माता है।

इस तरह पंचपरमेष्ठि-नमस्कार से मोहनीय कर्म के मुख्य भेद रूप दर्शन-मोहनीय और चारित्र-मोहनीय रूप क्रोध, मान, माया तथा लोभ आदि दोष दूर होते हैं। इसलिए यह क्रिया अचिंत्य प्रभावशालिनी गिनी जाती है। अनुभवी पुरुषों ने इस नमस्कार की क्रिया का प्रभाव स्वयं में अनुभव किया है और केवल कटणा बुद्धि से ससार के सामने कई प्रकार से बताया भी है। अद्भुत सामर्थ्यवालों नमस्कार की क्रिया में महाज्ञानी पुरुष भी मुग्ध बने हैं। उनके गुणानुवाद में पीछे नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं जिस प्रकार जगत् के जीवों को इस नमस्कार क्रिया के प्रति रुचि, प्रेम और आदर पैदा हो, उसी प्रकार उसकी महिमा दर्शाने का अथक प्रयत्न भी किया है।

श्री सिद्धसेनाचार्य रचित “श्री नमस्कार माहात्म्य” नामक ग्रंथ रत्न में इस नमस्कार क्रिया को पुण्य रूपी शरीर को जन्म देनेवाली माता की उपमा दी गई है। माता जिस तरह बाह्य शरीर को जन्म देती है उसी तरह नमस्कार रूपी माता पुण्य रूपी शरीर को उत्पन्न करती है। बाह्य शरीर को जन्म देने वाली माता है, यह बात जगत् प्रसिद्ध है, नमस्कार माता है यह बात सत्य होने पर भी जगत् के जीवों की कल्पना के बाहर है, उसे लक्ष्य में लाने के लिये नमस्कार को पुण्य रूपी शरीर को उत्पन्न करनेवाली माता की उपमा दी है। नमस्कार की क्रिया के बिना पुण्यरूपी शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता और पुण्यरूपी शरीर की प्राप्ति के बिना बाह्य शरीर की, या अन्य किसी भी तरह की कोई भी सामग्री की सफलता सम्भव नहीं हो सकती, अर्थात् बाह्य शरीर आदि साधन लाभदायक नहीं होते, बल्कि कई तरह से हानिप्रद बनते हैं।

इसके सिवाय बाह्य शरीर में भी नीरोगता, दीर्घायुता, सुन्दरता, निर्दोषता, आदेयता, ग्लानियता, सहृदयता, सौम्यता, आदि गुणों का समूह अन्दर के पुण्य रूपी शरीर के बिना नहीं प्रकट होते। शरीर की निर्दोषता, स्वभाव की सुन्दरता और बाह्य ऐश्वर्य आदि ये सब, पुण्यरूपी आन्तरिक शरीर के मूर्त प्रतीक हैं। एक कारण है तो दूसरा कार्य है। एक ही समय में उत्पन्न हुए दो बालकों में स्वभाव, बल, बुद्धि, वैभव, आरोग्य और अभिरति आदि में फर्क होता है, इसका वास्तव में कोई आन्तरिक कारण होना चाहिये और वह पुण्य रूपी शरीर है। जिसका पुण्य रूपी आन्तरिक शरीर पुष्ट होता है, उसे उत्तम वस्तुएँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं।

यह पुण्यरूपी शरीर का मतलब पुण्यानुबन्धी पुण्य

समझना चाहिए। जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है, तब उसके साथ दो शरीर होते हैं। एक कर्मण और दुजर तेजस। ये दो शरीर जीव के साथ अनादि काल से होते हैं और ससार पर्यन्त रहते हैं। उनमें से कर्मण शरीर अर्थात् आत्मा को लगे हुए कर्मों का समूह है। जीव जिस प्रकार का कर्मण शरीर लेकर आता है, उसी प्रकार का बाह्य (तीसरा) शरीर और वैभव आदि सामग्री उसे प्राप्त होती है। यदि उसमें पुण्य की प्रबलता होती है तो वह पुण्यानुबन्धी पुण्य कहलाता है। यह पुण्यानुबन्धी पुण्य उत्तम वस्तुओं में उत्तम रुचि पैदा करता है, जिससे वह प्रगसनीय गिना जाता है, और मोक्ष के अनुकूल उत्तमोत्तम प्रकार की सामग्री प्राप्त कराने में अग्रगण्य रहता है।

कर्म की परतन्त्र दशा में रहा हुआ जीव अनादि अभ्यास के योग से सहज भाव से अशुभ में तन्मय हो जाता है। जीव को यह अशुभ दशा शुभ आलम्बन के बिना दूर नहीं हो सकती और शुभ आलम्बनों की प्राप्ति पुण्यानुबन्धी पुण्य बिना सुलभ नहीं।

‘जीव को बनना है सर्व कर्म से रहित’, आराधक मात्र का यही अन्तिम व्येय होता है। परन्तु यह दशा प्राप्त होने से पूर्व बीच में एक अवस्था में से अवश्य गुजरना पड़ता है। इस अवस्था का नाम ‘पुण्यानुबन्धी पुण्य है जिसका काम पवित्र कर्तव्यों में आत्मा को ओत प्रोत बना देना है।’ यह बात उदाहरण से समझावेंगे।

पुण्यानुबन्धी पुण्य की उपादेयता

किसी आदमी को दीवाल पर एक सुन्दर चित्र बनाने की इच्छा हुई। इस कार्य के लिये पहले दीवाल को ठीक करना होता है, अर्थात् उसमें के खड्डे आदि दूर कर, जमीन को

तमल, कोमल और स्वच्छ बनानी होती है। अपना बनाया चित्र उसमें मलक उठे, इसके लिये तमाम आवश्यक प्रयत्न करने होते हैं। सब कुछ होने के बाद ही वहाँ चित्र सुन्दर बन पाता है। यहाँ तीन अवस्थाएँ हुईं। प्रथम दीवाल चित्र के लिये अयोग्य थी, यह पहली अवस्था उसे उपाय द्वारा योग्य बनाई यह दूसरी अवस्था, और उसके योग्य होने के बाद उस पर चित्र बना, यह तीसरी अवस्था। यदि बीच में योग्य उपायो द्वारा दीवाल को योग्य बनाने का काम न किया गया होता तो वहाँ चित्र कभी अच्छा नहीं बन सकता था। उसी प्रकार यहाँ भी जीव अनादि काल से अशुभ भाव में रमण करता है, उसे पहले पुण्यानुबन्धी पुण्य से उत्पन्न होने वाले उत्तमोत्तम निमित्तों के बल से शुभ भाव में लाना पड़ता है और इस तरह जीव में शुभ की प्रतिष्ठा होने के बाद, अर्थात् अणु अणु में शुभ भाव की एकमेकता होने के बाद ही जीव रूपी दीवाल पर शुद्धि का रंग चढ़ सकता है। यहाँ भी तीन अवस्थाएँ हुईं। प्रथम अशुभ, उसे उपायो द्वारा शुभ बनाना दूसरी, और शुभ बनने के बाद उसके ऊपर शुद्ध दशा रूपी रंग का चढ़ना तीसरी। यह क्रम अनादि काल से है। जिन-जिन ने भी शुद्ध दशा प्राप्त की है, उन सभी ने इसी प्रकार क्रमशः विकास करके ही की है। अशुभ की रुचि वहाँ तक है, वहाँ तक शुभ आलम्बन की बहुत ही आवश्यकता है। शुभ के बल से अशुभ का राग दूर होने पर शुभ स्वयं अपने आप पलायन कर जाता है; क्योंकि वह सज्जन मित्र के समान है। जरूरत ही तब तक सहायता के लिये उपस्थित रहता है और आवश्यकता पूरी हो जाने पर स्वयं चला जाता है। इसका मुख्य काम अशुभ को दूर हटाने का है। जिस प्रकार अरड़ी का तेल पेट के पुराने मल को निकाल कर खुद भी निकल जाता है, उसी प्रकार पुण्यानुबन्धी पुण्य अशुभ की रुचि को दूर हटाकर

मोक्ष के अनुकूल उत्तम वस्तुओं में उत्तम रुचि उत्पन्न कर, सन्मार्ग में स्थिर कर, जरूरत हो, तब तक उपस्थित रह कर, अनेक प्रकार से सहायता करता है, और आवश्यकता न होने पर स्वयं भी चला जाता है। नमस्कार महामन्त्र ऐसे पुण्यानुबन्धी पुण्य को उत्पन्न कराने वाला होने से इसे पुण्य स्वी शरीर को उत्पन्न करने वाली भाता की उपमा दी गई है, वह पर्याय है। वास्तव में तो नमस्कार का फल मोक्ष प्राप्ति ही है। परन्तु यहाँ साध्यदशा को गौण रख साधन दशा को मुख्य बताकर यह फल बताया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि साध्य से साधन का महत्त्व जरा भी कम नहीं है। कार्य सिद्धि के इच्छुक को जितनी कीमत कार्य की होती है, उतनी ही अथवा उससे ज्यादा कीमत उसके साधन की होती है। दरअसल कारण बिना कार्य नहीं होता, इसलिये कारण की उपेक्षा करना कार्य की उपेक्षा करने के बराबर है और कारण का आदर करना कार्य का आदर करने के बराबर है।

जमीन में पानी प्रकट करना, यह कार्य है और कुआ खोदने की क्रिया कारण है। जो मनुष्य वास्तविक कारणों में लगा रहता है, उसका कार्य अवश्य सिद्ध होता है और जो कारणों का अनादर कर उनमें लगा नहीं रहता, उसे कभी भी कार्य-सिद्धि नहीं होती। योग्य भूमि में कुआ खोदने पर पानी का स्रोत स्वयं निकलता है, उसी तरह शुभ अनुष्ठानों में रहे रहने से आत्मा का शुद्धिरूपी कार्य भी अपने आप प्रकट होता है। वस्त्र की उज्ज्वलता करना कार्य है। वस्त्र को धोने की क्रिया से जैसे उसमें उज्ज्वलता अपने आप प्रकट होती है, उसी तरह शुभ अनुष्ठानों में सलग्न रहने से आत्मारूपी वस्त्र में भी उज्ज्वलता अपने आप प्रकट होती है। इन सब कामों में साधन का ही

महत्त्व है। इस प्रकार साधन का आदर कार्य का ही आदर है। इसके विपरीत साधन का अनादर, साधन की उपेक्षा या साधन में मध्यस्थता, यह कार्य के प्रति अनादर, उपेक्षा और मध्यस्थता ही है।

मुमुक्षुओं के लिये मोक्ष साध्य है, यह बात जितनी निश्चित है, उतनी ही यह बात भी निश्चित है कि मोक्ष पुण्यानुबन्धी पुण्य की पुष्टि के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह पुण्यानुबन्धी पुण्य की प्राप्ति भी परमेष्ठि-नमस्कार बिना नहीं होती, यह भी निश्चित है। इसलिये यहाँ परमेष्ठि-नमस्कार को मोक्ष के अनन्य कारणभूत पुण्यानुबन्धी पुण्य की जननी कहा है।

पुण्यरूपी अंग का पालन करने वाला नमस्कार है

पुत्र को जन्म देने मात्र से माता का कार्य पूरा नहीं होता। जन्म देने से भी पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व और अधिक है। यह उत्तरदायित्व माता बराबर पूरा करती है। जगत् में पाल्य-पालक सम्बन्ध अनेक प्रकार के हैं। राजा प्रजा का पालन करता है, पति पत्नी का पालन करता है, सेठ नौकर का पालन करता है, परन्तु इन सब पालन में कोई भी पालक अपना स्वत्व देकर अपने आश्रित का पालन नहीं करता, जबकि माता अपना स्वत्व देकर अपने सुख, सुविधा, शक्ति और सर्वस्व का भोग देकर पुत्र का पालन करती है। मात्र पालन ही करती है यही नहीं, वरन् अपने जीवन में सुन्दर संस्कारों का सिचन कर पुत्र में भी उनको उतारती है। बालक पर हजारों उपदेशों का जितना असर नहीं होता उतना असर माता के आचरण का होता है। बालक की अव्यक्त अवस्था में उपदेश फलीभूत नहीं होता। परन्तु माता के प्रकृतिगत सुन्दर संस्कारों का असर उसके जीवन पर होता है। अधिकतर उस

वक्र के अच्छे-बुरे सस्कारों के अनुसार बालक का जीवन बनता है। अहिंसा प्रेमी माता का बालक स्वाभाविक रूप से दयालु बनता है। स्वयं के उत्तम हुए बिना उत्तमता के सस्कार दिये नहीं जा सकते। आज तक जगत् को जितने महापुरुषों की भेंट मिली है, उसके वास्तविक कारण का यदि पता लगाया जाय, तो मालूम होगा कि उत्तम नर-रत्न निर्माण करने में मुख्य भाग त्याग और वात्सल्य की भूति माता का अथवा माता जैसी हृदयवाली पवित्र आत्मा के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। अपने सर्वस्व का त्याग कर माता पुत्र का पालन करती है, इसके अलावा उसमें दूसरी एक विशेषता यह है कि उसे कभी यह विचार नहीं आता कि मैं कोई उपकार करती हूँ। कदाचित् पुत्र अयोग्य निकल जाय, तब भी माता अपने हृदय में पुत्र के अवगुण को स्थान नहीं देती, बल्कि उसकी उन्नति कैसे हो, इसकी रात दिन चिन्ता करती है। यह हृदय माता को ही मिला है और इसीलिये मार्गानुसारी के ३५ गुणों में बड़ों की गिनती में माता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। माता की ये सब विशेषताएँ जगत् को मान्य हैं, इसलिये जिसके दिल में जिस वस्तु की महत्ता धर कर गई है उसे उसी प्रसिद्ध दृष्टांत द्वारा उपदेश देने से अल्प प्रयास द्वारा अप्रसिद्ध वस्तु भी समझाई जा सकती है, अतः यहां नमस्कार को माता कहने में पूर्व पुरुषों ने इस रीति को स्वीकार किया है। यहाँ-नमस्कार रूपी माता का विचार करना है। नमस्कार रूपी माता मात्र पुण्यानुवन्वी पुण्य रूप गरीर को जन्म देती है, इतना ही नहीं, परन्तु पुण्य गरीर का पालन पोषण भी वही करती है। उत्तम वरजु की प्राप्ति के बाद उसका सदुपयोग करना, यही उसकी पुष्टि है। नमस्कार से जो पुण्य उपार्जन होता है वह पुण्यानुबंधी

पुण्य है, नमस्कार से उत्तरोत्तर वह पुष्ट, वनता जाता है और पूर्ण विकास भी नमस्कार से ही होता है ।

नमस्कार की रुचि के बिना कदाचित् ऊंचा पद प्राप्त हो जाय, परन्तु परिणाम में वह लाभदायक नहीं होता, कारण कि नमस्कार की रुचि बिना किया पुण्य, विपाक काल में जीव को वेभान बनाकर अधिक अंधकार में धकेल देता है । नमस्कार की रुचि से जो विकास होता है वही परिणाम में हितकारक होता है । नमस्कार वस्तु को प्राप्त कराता और उसका सदुपयोग भी कराता है । इसलिये वह पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है । इस पुण्यानुबंधी पुण्य की सहायता के बिना जिस तरह उत्तम प्रकार की सामग्री सुलभ नहीं है, उसी तरह उसकी सहायता के बिना उत्तम सामग्री का सदुपयोग भी सम्भव नहीं है । आत्म विकास के जिज्ञासु किसी भी भव्यात्मा का नमस्कार से प्राप्त होने वाले पुण्यानुबंधी पुण्य की सहायता बिना काम नहीं चल सका और चल भी नहीं सकता । चोर और श्वापद आदि से भरपूर भयकर जगल में योग्य जानकार जिस प्रकार उस भयकर जगल का उल्लंघन करवा कर इच्छित स्थान पर पहुँचाता है, उसी तरह पुण्यानुबंधी पुण्य रूपी सहायक भी राग द्वेष आदि दोषों रूपी चोर और श्वापदों से भरपूर भयकर भव अटवी का उल्लंघन करवाकर इच्छित स्थान पर अर्थात् मोक्षनगर में पहुँचाने में सहायता करता है । जिस प्रकार सीढ़ी की सहायता बिना ऊँचे महल पर नहीं चढ़ा जा सकता, उसी प्रकार पुण्यानुबंधी पुण्य की सहायता के बिना अप्रमत्तादि उच्च गुणस्थानको तक नहीं पहुँचा जा सकता । इन सब की जड़ नमस्कार होने से नमस्कार को यहां पुण्य रूपी शरीर को जन्म देने वाली और पालन पोषण करने वाली माता कहा गया है ।

इस तत्त्व को जानने के बाद नमस्कार के प्रति अधिक आदर जाग्रत होता है, यह स्वाभाविक है।

पुण्यरूपी अंग को पवित्र रखने वाला नमस्कार है

माता पुत्र को जन्म देती है और पुत्र का पालन पोषण करती है, उसी तरह पुत्र को स्वच्छ रखने का काम भी माता करती है। यहाँ भी नमस्कार जिस तरह पुण्यरूपी गरीब को जन्म देता है, और उसका पालन पोषण करता है, उसी तरह उसे पवित्र रखने का काम भी वही करता है। पुण्य रूपी अंग को पवित्र रखने का अर्थ यह है कि पुण्यानुवधी पुण्य को वह दृढ़ (पुष्ट) करता है, उसमें पौद्गलिक आशंसादि दोष रूपी मलिनता न आजाय, उसका ध्यान रखता है, उत्तरोत्तर अधिक अधिक पुण्यानुवधी बनाकर जीव की अधिक अधिक शुद्धि करता है और शुद्धि की पराकाष्ठा अर्थात् मोक्षपद तक पहुँचाता है।

पुण्यानुवधी पुण्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विकास में सहायता करे। जीव में लौकिक कीर्ति आदि की इच्छा अथवा प्राप्त गुणस्थानों की ओर आसगादि दोषों के आजाने की संभावना रहती है, उन्हें दूर कर आत्म विकास की पराकाष्ठा की ओर पहुँचाता है, जीव की पूर्ण शुद्धि करता है। नमस्कार रूपी माता को यह विशेषता है कि वह पुण्य रूपी अंग का इस प्रकार पालन पोषण और शुद्धि करती है कि जिसके कारण जीव की शुद्धि स्वयं ही हो जाती है।

— जंगल में रहने वाला भील-भीलनी का विकास नमस्कार के प्रारंभ से हुआ था, उसी तरह सुदर्शन सेठ के जीव का सुभ्रम के भव में नमस्कार महामन्त्र के स्मरण से विकास शुरू हुआ

और उसी के कारण दूसरे ही भव में महा-पुरुषों को भी आश्रय उत्पन्न करे ऐसा उनका अद्भुत जीवन शास्त्रों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ है ।^१

जीव रूपी हंस को विश्रांति का स्थान नमस्कार है

हंस विश्राम कमल श्री • नमस्कार जीव रूपी हंस की विश्रांति के लिये कमल की गोभा के समान है । ससार में जीव को कही भी विश्रांति नहीं है । कषाय रूपी ताप से यह जीव सतत तप रहा है । कर्म रूपी मैल से सना हुआ है । तृष्णा रूपी तृषा में तृषातुर हो रहा है । ऐसी दशा में शान्ति कहाँ से मिले ? विपरीत दशा में दौड़-दौड़ कर जीव थक गया है । विश्रांति के लिये जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ कही भी उसे विश्रांति नहीं मिलती । जगत् में विश्रांति अनेक प्रकार की मानी जाती है । लोभी को धन-प्राप्ति विश्रांति लगता है, कामी को राग के साधन विश्रांति रूप लगते हैं, रोगी को आरोग्य की प्राप्ति विश्रांति लगती है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी विश्रांति लगती है, जब कि वोक्ला उठाने वाले को वोक्ला दूर हो यह विश्रांति लगती है, परन्तु ये सब वास्तविक विश्रांतियाँ नहीं हैं, बल्कि दुखों के क्षणिक प्रतिकार हैं । वास्तविक और अन्तिम विश्रांति तो भाव नमस्कार की प्राप्ति होना ही है । इसके सिवाय दूसरी विश्रांति थोड़ी देर के लिये ही कुछ शान्ति दे, परन्तु अन्त में वे जीव की थकावट में अधिक वृद्धि करती है । वही विश्रान्ति

। १०

^१इस विषय में विशेष जानकारी के लिये देखो लेखक कृत "नमस्कार महामंत्रना दृष्टांतो" नामक पुस्तक • इस पुस्तक में नमस्कार विषयक २१ दृष्टांत दिये गये हैं ।

सच्ची विश्रान्ति मानी जायगी, जिसकी प्राप्ति होने पर जीव में विश्रान्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। ऐसी विश्रान्ति नमस्कार से प्राप्त होती है। नमस्कार की प्राप्ति से जीव का भाव दारिद्र्य दूर हो जाता है, तट पर पहुँचे हुए जहाज की स्थिति को प्राप्त करता है। इससे उसका आन्तरिक आनन्द बढ़ता रहता है। जीव रूपी हंस को यदि परमेष्ठि नमस्कार रूपी मुग्धोभित कमल की श्रेणी में लीन किया जाय तो उसे अनुपम विश्रान्ति मिल सकती है। महाज्ञानी भी अपनी आत्मा को सच्ची विश्रान्ति के लिए इस मन्त्र का ही ध्यान करते हैं। उस महामन्त्र के ध्यान में यदि जीव लीन हो जाय तो इसे चारों ओर से विश्रान्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है।

नमस्कार सदा जयवन्त रहो

इस प्रकार नमस्कार के गुण अपार हैं और इसी से विवेकी आत्मा प्रतिदिन इस नमस्कार का आदर पूर्वक आराधना करता है। इस असार संसार में नमस्कार मन्त्र ही एक सारभूत वस्तु है। यह इष्ट नमस्कृति सदा जयवन्ती रहे। और सब आदर-पूर्वक नमस्कार की आराधना कर शाश्वत सुख को प्राप्त करे।

अहंकार मोह का महा मन्त्र है। उसके वशीभूत हुए जीवों की रक्षा करने वाला एक मात्र नमस्कार है। अहंकार का नाश हुए बिना 'अहं' की उपासना सम्भव नहीं। 'अहं' की उपासना बिना 'अहं' का नाश सम्भव नहीं, इसलिए 'अहं' में से उत्पन्न अहंकार का नाश करने के लिए महामन्त्र की साधना का अनन्य उपाय काम में लेना चाहिये।

श्री नमस्कार महामंत्र की शर्वदृष्टिता

(१) मन्त्रशास्त्र की दृष्टि से नमस्कार महामन्त्र सर्व पाप-रूपी विष को नाश करने वाला है।

(२) योग शास्त्र की दृष्टि से पदस्थ ध्यान के लिये इसमें परम पवित्र पदों का आलवन है।

(३) आगम साहित्य की दृष्टि से वह सर्व श्रुतों में आभ्यन्तर रूप से विद्यमान है तथा चूलिका सहित वह महाश्रुत स्कंध की उपमा को प्राप्त है।

(४) कर्म साहित्य की दृष्टि से एक एक अक्षर की प्राप्ति के लिये अनन्तानन्त कर्म स्पर्धको का विनाश अपेक्षित है तथा एक एक अक्षर के उच्चारण से भी अनन्त अनन्त कर्म रसाणुओं का नाश होता है।

(५) ऐहिक दृष्टि से इस जन्म में प्रशस्त अर्थ, काम और आरोग्य की प्राप्ति तथा उसके योग से चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है।

(६) परलोक की दृष्टि से मुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त न हो तब तक उत्तम देवलोक और उत्तम मनुष्य कुल की प्राप्ति कराता है। उसके परिणाम से थोड़े समय में बोधि, समाधि और सिद्धि प्राप्त होती है।

(७) द्रव्यानुरयोग की दृष्टि से शुरु के दो पद स्वयं आत्मा का ही शुद्ध स्वरूप हैं और बाद के पद शुद्ध स्वरूप की साधक अवस्था के शुद्ध प्रतीक रूप हैं।

(८) चरणकरणानुरयोग की दृष्टि से साधु और श्रावक की सामाचारी के पालन में मंगल के लिये और विघ्न निवारण के लिये उसका उच्चारण बारबार आवश्यक है।

(९) गणितानुरयोग की दृष्टि से नवकार के पदों की नौ की संख्या, गणित शास्त्र की दृष्टि से दूसरी संख्याओं की अपेक्षा अखण्डता और असंगतता का विशिष्ट स्थान रखती है तथा नौ की संख्या से नित्य अभिनव भावों की उत्पत्ति होती है। नवकार की आठ सपदाएँ अणिमादि आठ सिद्धियों को सिद्ध कराती हैं। अनानुपूर्वी से श्री नवकार के पदों का परावर्तन चित्त की स्थिरता का अमोघ कारण बनता है।

(१०) धर्मकथानुरयोग की दृष्टि से अरिहन्तादि पांच परमेष्ठियों के जीवन चरित्र अद्भुत कथाओं के प्रतीक हैं, नमस्कार की आराधना करने वाले जीवों की कथाएँ भी आश्चर्यकारक उन्नति को दर्शाने वाली हैं तथा ये सब कथाएँ सात्त्विकादिरसों का पोषण करने वाली हैं।

(११) चतुर्विध सध की दृष्टि से नवकार मंत्र सबको एक शृंखला में बाँधने वाला तथा सबको समान स्तर पर पहुँचाने वाला है।

(१२) चराचर विश्व की दृष्टि से नवकार के आराधक सब जीवों को अभय देने वाले होते हैं, सदैव सारे विश्व की एक समान सुख शान्ति चाहते हैं और उसके लिए सब ही प्रकार

के प्रयत्न, किसी प्रकार की फल-प्राप्ति की आशा के बिना,
निरन्तर करते रहते हैं।

(१३) व्यक्तिगत उन्नति की दृष्टि से कोई भी प्रकार की बाह्य साधन-सामग्री के अभाव में भी साधक केवल मानसिक-बल से सर्वोच्च उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है।

(१४) समष्टिगत उन्नति की दृष्टि से परस्पर को समान आदर्श का पूजक बनाकर सत्श्रद्धा, सद्ज्ञान तथा सन्धारित्र के सत्पथ पर टिके रहने का उत्तम बल प्रदान करता है।

(१५) अनिष्ट-निवारण की दृष्टि से नवकार का रक्षण अशुभकर्म के विपाकोदय को रोकता है और शुभकर्म के विपाकोदय को अनुकूल बनाता है, नवकार के प्रभाव से सभी अनिष्ट इष्ट रूप में बदल जाते हैं, जिस तरह अटवी महल के समान, सर्प फूल की माला के समान बनते हैं।*

(१६) इष्ट सिद्धि की दृष्टि से नवकार शारीरिक बल, मानसिक बुद्धि, आर्थिक वैभव, राजकीय सत्ता, ऐहिक सम्पत्ति तथा दूसरे अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, प्रभाव और उन्नति को फेराने वाला है, क्योंकि वह चित्त की मलीनता और दोषों को दूर कर निर्मलता और उज्ज्वलता प्रकटाता है। सर्व उन्नति का बीज चित्त की निर्मलता है और यह निर्मलता नवकार से सहज ही सिद्ध होती है।

*इस विषय में विशेष जानकारी के लिये देखो लेखक कृत 'नमस्कार महामंत्र के दृष्टांतों' नामक पुस्तक : इस पुस्तक में नवकार विषयक २१ दृष्टांत दिये गये हैं।

जाप की सिद्धि के लिये प्रयोजनमूलक ज्ञान

जाप में सिद्धि के इच्छुक साधक को जाप के लिये अति प्रयोजन मूलक हकीकतों का ज्ञान बराबर रुचिपूर्वक होना चाहिये। रुचिपूर्वक का ज्ञान अर्थात् ज्ञान के अनुसार जीवन में यथा-शक्ति उतारने की अभिलाषा। इसके बिना साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिये यहाँ जाप के लिये अति उपयोगी बातें बतलाई जाती हैं।

प्रथम जाप करने वाले साधक को परमेष्ठि भगवंतों का स्वरूप गुरु के पास भली प्रकार से समझना चाहिये। उसका बारम्बार चिन्तन-मनन कर अपने नाम की तरह आत्मसात् कर लेना चाहिये। जैसे अपना नाम लेते ही अपना समग्र स्वरूप खयाल में आ जाता है, वैसे ही जाप करते समय मन्त्र के अक्षरों का अर्थ अपने मन के सामने प्रकट हो जाना चाहिये।

परमेष्ठि भगवतो का हमारे ऊपर कितना उपकार है, तथा उनके ऋण से हम कितने दबे हुए हैं, इसका खयाल जाप करने वाले को बराबर रखना चाहिये। परमेष्ठि भगवंतों का आलंबन न मिलने के कारण भूतकाल में अनंत भव भ्रमण करने पड़े, उनका अन्त आज उनके अवलम्बन से आ रहा है, इसकी खुशी होनी चाहिये। मानस जाप करते समय कार्या और वस्त्र की शुद्धि के साथ-साथ मन को एकाग्रता और वाणी का पूर्ण मौन रखना चाहिये।

जाप का उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट और निश्चित कर लेना चाहिये। सर्व जीवों का हित हो, सब जीव परमात्मा के शासन में रुचिवत हो, यह उद्देश्य सबसे श्रेष्ठ है। भव्यात्माओं को मुक्ति प्राप्त हो, सध का कल्याण हो, विषय और कषाय

को परवशता से मैं शीघ्र मुक्त हो जाऊं, मैत्री आदि भावनाओं से मेरा अन्तःकरण सदा सुवासित रहे, इत्यादि उद्देश्यों में से कोई प्रशस्त उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिये । जाप करते समय कदाचित् चित्तवृत्ति चंचल बने, तो थोड़ी देर जाप बन्द कर निम्न वाक्यों में से कोई एक वाक्य या ऐसी कोई दूसरी विचारणा में अपने चित्त को लगावे ।

“जगत् में सब जीव सुखी हो, रोगी सर्व निरोगी बने, विश्व के कोई जीव पाप न करे, विश्व के कोई जीव दुःखी न हो, विश्व के समस्त दोषों का नाश हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सर्व जीवों को बोधि-बीज प्राप्त हो, मैत्री आदि भावनाओं की वृद्धि हो ।”

इस प्रकार के उत्तम विचार चित्त में लाने से चित्त की चंचलता दूर होती है । इसलिये इस प्रकार चित्त को स्वस्थ कर तुरन्त पुनः जाप शुरू कर देना चाहिये ।

साधक को राग द्वेष में चित्त को नहीं लगाना चाहिये, परन्तु समतायुक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिये ।

समता से जाप में सहज ही प्रगति होगी, समता चित्त में शान्ति का साम्राज्य स्थापित करेगी और इससे नवकार का स्मरण स्थायी बनेगा । शान्ति, समता और समर्पण इन तीनों को साधक जितना अधिक अपने जीवन में उतारेगा, उतनी ही उसकी अधिक प्रगति होगी ।

साधक को अपने सब ही सम्बन्धों में आध्यात्मिकता स्थापित करनी चाहिये । किसी भी प्रकार के अयोग्य आकर्षणों की ओर झुकाव नहीं होना चाहिये । उसी तरह किसी को भी किसी प्रकार के राग द्वेष में वाचने का प्रयास नहीं करना चाहिये ।

साधना के परिणाम के लिये अधोर न होना चाहिये, परन्तु धैर्य धारण करना चाहिये। साधना में वीते प्रत्येक पल की जीवन पर अचूक असर होती है। जब कि नवकार सूक्ष्म भूमिकाओं में अप्रकट रूप से शुद्धि का कार्य करता है, तब उसका प्रभाव चाहे तात्कालिक मालूम नहीं होता, परन्तु धीरे-धीरे योग्य समय पर यह बाहर आता है और अपनी समग्रता में तथा अपने वातावरण में उसके प्रभाव का प्रकट रूप में अनुभव होता है। जब तक साधक के चित्त में चंचलता, अस्थिरता, अश्रद्धा, चिन्ता आदि होते हैं, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उन सबका अभाव करके चित्त में शान्ति, स्थिरता, अडिगता, आदि को स्थापित करना साधक के लिये अति आवश्यक है।*

साधक को जाप की सिद्धि के लिये स्वयं में कौन-कौनसे गुण होने चाहिये, उन योग्य गुणों का चिंतन मनन करना चाहिये।†

साधक को यह भी निश्चय होना चाहिये कि उद्देश्य की सफलता इस जाप के प्रभाव से ही होने वाली है। जैसे जैसे सफलता मिलती जाय, वैसे-वैसे उसे समर्पण भाव अधिक अधिक चित्त में उतारते जाना चाहिए।

जाप की सख्या कितनी हुई, इसका ध्यान रखने के साथ साथ जाप में चित्त की एकाग्रता कितनी हुई, इसका भी ध्यान बराबर रखना चाहिए, और एकाग्रता लाने के लिए भाव की विशुद्धि बढ़ाते रहना चाहिए। भाव की विशुद्धि जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-वैसे एकाग्रता के साथ हृदय का उल्लास

*जीवन में सद्गुणों की साधना कैसे करना इस विषय में देखो लेखक कृत ६०८ पृष्ठ का "सद्गुण साधना" नामक पुस्तक।

†इस विषय में अधिक जानकारी इस पुस्तक में ही आगे दी गई है।

भी बढ़ता है और जैसे-जैसे उल्लास बढ़ता है, वैसे-वैसे कर्म क्षय अधिक होता है ।

जाप से अन्य कार्य हो या न हो, परन्तु हृदय शुद्धि अवश्य होती है और हृदय शुद्धि के फल-स्वरूप बुद्धि भी निर्मल बनी रहती है, ऐसा बारम्बार चिंतन करना । बुद्धि निर्मल होने से सब पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्र वाक्य सदैव याद रखना । “बुद्धि को निर्मल करने का ध्येय जाप द्वारा अवश्य पूरा होता है” ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए । जाप करने वाले साधक को विषयो को विष-वृक्ष के समान समझना, संसार के समागमों को स्वप्नवत् देखना, अपनी वर्तमान अवस्था को नाटक का भाग मानना, शरीर को कैदखाना और घर को मुसाफिर खाना मानना चाहिए । इस प्रकार अनित्यादि भावना से अपनी आत्मा को परिपूर्ण करना । सयारा पोरिसी* की गायत्रियों में बताये पदार्थों के अर्थ का चिंतन पूर्वक स्वाध्याय करने से दिन प्रतिदिन साधना मार्ग में आगे बढ़ने का बल प्रकट होता है । साधक को जाप से प्राप्त होने वाले नीचे के गुणों का भी चिंतन करना चाहिए । जैसे

श्री नवकार मंत्र का जाप करने से आत्मा को शुभ कर्म का आस्रव होता है, अशुभ का सवर होता है, पूर्व कर्म की निर्जरा होती है । लोक-स्वरूप का ज्ञान होता है, सुलभ बोधिपन प्राप्त होता है और सर्वज्ञ कथित धर्म की भवोभव प्राप्ति कराने वाला पुण्यानुबन्धी पुण्यकर्म उपार्जन होता है । इस प्रकार की शुभ भावनाएँ चित्त में निरन्तर रमणता करें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ।

*सयारा पोरिसी सूत्र अनुवाद सहित इस पुस्तक में आगे दिया गया है ।

जाप में प्रगति के इच्छुकों को निम्न नियमों का आग्रह-पूर्वक पालन करना आवश्यक है ।

- (१) दुर्व्यसनो का त्याग ।
- (२) अभक्ष्य भक्षण का त्याग ।
- (३) श्री जिन पूजन आदि श्रावकाचार का पालन, तथा यथागति तप-जप, ध्यान और आवश्यक क्रियाएँ ।
- (४) बाह्य जीवन में खासकर प्रामाणिकता और नीति-मत्ता का पालन-रक्षण ।*

(५) त्रिकाल विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना पूर्वक कम से कम वारह वारह नवकार मंत्र का नियमित जाप ।

(६) श्री नमस्कार महामंत्र के धारण करने वाले को अपना परम वधु समझ उसके सुख दुःख में परस्पर सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार रखना ।

(७) पच परमेष्ठि नमस्कार के प्रति प्रीति-भक्ति जागृत हो ऐसा वाचन, मनन, परिशीलन दिन में थोड़ी देर प्रतिदिन नियमित करना ।

(८) आराधको को नमस्कार की आराधना में उत्तोजना मिले, इस हेतु से साहित्य की वृद्धि, अनुभव की सामग्री तथा जाप के अभ्यास क्रम को विधि आदि योजनाओं द्वारा मार्ग दर्शन देने का प्रयत्न करना और करवाना ।

*उत्तम आचार-विचार, न्याय-नीति, योग, अष्ट्यात्म एव परमात्म-भक्ति के विषय में अधिक जानकारी के लिये देखो लेखक कृत ६०० पृष्ठ का पुस्तक "धर्म साधना"

महामन्त्र की साधना रो होने वाले लाभ

सामान्य फल साधना के क्रम से साधना करने से शारीरिक रोग आदि उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न रोग आदि दोषों का नाश होता है ।

मध्यम फल महामन्त्र की साधना का बल बढ़ने से जगत् सावक के अनुकूल बतवि करता है, साधक का अतः करण और विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं, वचन आदरणीय बनते हैं और शुभ भावों की वृद्धि होती है ।

उत्तम फल इस साधना के प्रताप से अपूर्व आत्मिक आनन्द का अनुभव होता है, मन प्रफुल्लित होता है, संतोषवृत्ति प्रकट होती है । काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि सताप करने वाले क्लेशकारी भाव निर्बल होते हैं, भावनादि गुणों की वृद्धि होती है, और धीरता, उदारता, गभीरता आदि भाव-ऐश्वर्य की वृद्धि होती है ।

उत्तमोत्तम फल इस ससार में यदि सर्वोत्तम फल कोई है तो वह एक ही है और वह है "विश्व कल्याण की परमोच्च भावना" । श्री परमेष्ठि की साधना का यह श्रेष्ठतम फल साधक साधना से प्राप्त कर सकता है अर्थात् श्री परमेष्ठि की साधना साधक को परमेष्ठि बनाती है, सर्वश्रेष्ठ बनाती है, जगत्-पूज्य बनाती है और क्रमशः सर्व कर्म से मुक्त बनाकर पारलौकिक सर्वश्रेष्ठ फल-सिद्धिपद प्राप्त कराती है ।

साधना के मार्ग में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक जो कुछ विकास होता है, वह 'देव-गुरु की कृपा का ही फल है' ऐसी श्रद्धा साधक को अवश्य पूर्ण बनाती है। परन्तु 'यह तो मेरे प्रयत्न का फल है' इस प्रकार से 'अह' को महत्त्व देने से विकास एक जाता है। इसलिये इस मार्ग के अनुभवी पुरुषों का निम्न कथन साधक को हमेशा के लिये अपने हृदय में अंकित कर लेना जरूरी है। योग शास्त्र के बारहवें प्रकार में योगिसम्राट् श्री हेमचन्द्राचार्यजी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि

अथवा गुरुप्रसादान्दिहैव तत्त्वं समुन्निषति नूनम् ।

गुरुचरणोपारिताकृतः प्रशमजुषः शुद्धचित्तस्य ॥

गुरु के चरण की सेवा करने वाले, शांत रस में लीन रहने वाले और पवित्र अन्तःकरण वाले साधक को गुरु की कृपा से इसी भव में ही अवश्य तत्त्व का प्रकाश होता है।

तत्र प्रथमे तत्त्वज्ञाने संवादको गुरुर्भवति ।

दर्शयिता त्वपररिमन्, गुरुमेव सदा भजेत्तरणात् ॥

पूर्व जन्म में प्रथम तत्त्व प्रकाश के अभ्यास में उपदेश दाता गुरु होते हैं और दूसरे भव में भी उस तत्त्व ज्ञान को दिखाने वाले गुरु हैं, इस कारण तत्त्व के प्रकाश के लिये गुरु की ही निरन्तर 'सेवा' करना।

यद्दत्ताहस्त्रकिरणाः, प्रकाशको निचिततिमिरमग्नस्य ।

तद्दद्गुरुरत्र मत्रे-दज्ञानध्वान्तपतितस्य ॥

जिस प्रकार गहरे अन्धकार में रखे पदार्थों को सूर्य दिखाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अन्धकार में सोये जीवों को इस भव में तत्त्वोपदेश रूप सूर्य के द्वारा ज्ञान मार्ग बताने वाले गुरु हैं। इस कारण अपनी मति कल्पना से किये गये कष्टकारक उपायों का त्याग कर गुरु के उपदेश के अनुसार साधक को तत्त्वाभ्यास में प्रीति करनी चाहिये। इस तरह साध्य की सिद्धि के लिये तत्त्वदर्शक गुरु के उपकार की स्मृति श्रीर अरिहंत परमात्मा के पवित्र नाम का निरन्तर स्मरण बराबर चालू रखना, साधक के लिये आवश्यक है।

श्री नमस्कार महामंत्र एक प्रकार की विजली है अथवा वाष्प है, एक प्रकार की अग्नि है अथवा जल है। विजली से जिस प्रकार प्रकाश होता है उसी प्रकार श्रीनमस्कार महामंत्र के ध्यान से आत्म प्रकाश होता है। वाष्प से जिस प्रकार धूप चलता है उसी तरह श्रीनमस्कार महामंत्र के जाप से जीवनयत्र व्यवस्थित रूप से चलता है। अग्नि से जैसे ईंधन जलता है, वैसे श्रीनमस्कार महामंत्र के स्मरणरूपी अग्नि से पापरूपी ईंधन जलता है। जल से जैसे मूल दूर होता है वैसे श्रीनमस्कार महामंत्र के अराधनरूपी जल से कर्ममूल धुलता है।

जाप किस तरह किया जाय ?

जाप के तीन प्रकार हैं। (१) भाष्य (२) उपांशु और (३) मानस। ये तीनों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। अर्थात् भाष्य से उपांशु और उपांशु से मानस जाप का फल बहुत अधिक है। इतना होने पर भी जाप की शुरुआत तो भाष्य से ही करना उत्तम है। जो भाष्य जाप के अभ्यास के बिना उपांशु जाप का आश्रय लेते हैं या उपांशु जाप के अभ्यास बिना सीधे मानस जाप का आश्रय लेते हैं, उन्हें जाप सिद्धि नहीं होती। कदाचित् किसी महापुरुष को पूर्व जन्म के सस्कारों के बल से इस क्रम का आश्रय लिये बिना सिद्धि हो भी जाय, तब भी उसे राजमार्ग नहीं मानना चाहिये। भाष्य और उपांशु जाप का अभ्यास होने के बाद मानस जाप करना लाभदायक है।

भाष्य, उपांशु और मानस आदि जाप के लक्षण

“यस्तु परै. श्रूयते स भाष्यः।” जिसे दूसरे सुन सकें वह भाष्य, अर्थात् होठ हिलाकर स्पष्ट उच्चारण रूप वैखरी-वाणी से मन्त्र का जाप करना, उसे भाष्य जाप कहा जाता है। यह जाप मधुर स्वर से ध्वनि-श्रवण-पूर्वक बोलकर करना। भाष्य जाप से चित्त नीरव शान्त बनता है। यह जाप वचन-प्रधान है। इसे वाचिक जाप भी कहा जाता है।

यह जाप भली प्रकार सिद्ध करने के बाद मध्यमा वाणी से जाप किया जाय, उसे 'उपांशु' कहा जाता है।

‘उपांशुस्तु परैरश्रूयमाणोऽन्तर्जल्परूपः’

‘दूसरे न मुन सकें ऐसा परन्तु अन्दर से रटण रूप हो वह उपायु’ । इसमें होठ, जीभ आदि का व्यापार तो चालू रहता है, परन्तु प्रकट आवाज नहीं होती । इस जाप में वचन की निवृत्ति होती है । काया की प्रवृत्ति इसमें प्रधान होती है ।

इस जाप की सिद्धि के बाद हृदय गता ‘पश्यती’ वाणी से जान करना उसे ‘मानस’ जाप कहा जाता है ।

मानसो मनोमात्रवृत्तिनिवृत्तः स्वसंघवेः’

“मानस जाप उसे कहा जाता है जो मात्र मन की वृत्तियों द्वारा ही होता है और साधक स्वयं उसका अनुभव कर सकता है” इस जाप में काया की और वचन की प्रवृत्ति निवृत्त होती है अर्थात् होठ आदि अवयवों का हलन, चलन और उच्चारण सर्वथा रुक जाता है । जाप करते समय दृष्टि को प्रतिमा, मन्त्राक्षरो, अथवा नासिका के अग्रभाग पर स्थिर रखना । यदि ऐसा न हो सके, तो नेत्र बन्द कर कल्पना से अक्षरो को लक्ष्य में रख जाप करना । मानस जाप अच्छी तरह सिद्ध होने पर नाभिगता ‘परा’ वाणी से जाप किया जाय उसे ‘अजपा’ जाप कहते हैं । दृढ अभ्यास होने से इस जाप में चिन्तन बिना भी मन में निरन्तर महामन्त्र का रटण होता रहता है । जब उपयोग न हो, तब भी स्वासोच्छ्वास की तरह यह जाप चालू रहता है । जैसे कोई आदमी चार बजे उठने का दृढ मकल्प करके सो जाता है, तो उस मकल्प चल से ही चार बजे उठता है, ऐसा अजपा जाप चालू रहता है और बराबर चार बजे उठ सकता है; वैसे अजपा जाप भी दृढ मकल्प और दीर्घ अभ्यास से सिद्ध हो सकता है । इस

स्थिति में बिना प्रयत्न के भी 'अखण्ड जाप' चालू रहता है और उससे शरीर के रोम रोम में इष्ट देव का स्मरण चालू रहता है। इस प्रकार के जाप से साधक को अनिर्वचनीय सुख का अनुभव होता है।

नवकार का प्रत्येक अक्षर मन्त्र-रूप है

नवकार के पाच अथवा नव पदों को अतानुपूर्वी से भी चित्त की एकाग्रता के लिये गिना जाता है। नवकार का एक एक अक्षर अथवा एक एक पद का जाप भी बहुत फल को देने वाला है। योग शास्त्र के आठवे प्रकाश में कहा है कि पंच परमेष्ठि के नाम से उत्पन्न हुई सोलह अक्षर की विद्या है, उसका दो सौ बार जाप करने से उपवास का फल होता है। 'अरिहंत सिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू' ये सोलह अक्षर जानना। इसी प्रकार भव्य जीव 'अरिहंत सिद्ध' इन छ. अक्षर के मन्त्र को तीन सौ बार, 'अरिहंत' इन चार अक्षर के मन्त्र की चार सौ बार और अरिहन्त के आदि अक्षर 'अ' वर्ण रूप मन्त्र को पाच सौ बार चित्त की एकाग्रता से गिने तो उपवास का फल मिलता है।

नवकार के वर्णों के जाप का मात्र इतना ही फल नहीं है, परमार्थ से तो नवकार के जाप का फल स्वर्ग और मोक्ष है। फिर भी यहाँ जो सामान्य फल बताया गया है, वह जीव को नवकार के जाप में प्रवृत्ति कराने के उद्देश्य से बताया गया है।

उपरान्त कहा है कि नाभि कमल में सर्वतोमुखी 'अ' कार शिरः कमल में 'सि' कार मुख कमल में 'आ' कार, हृदय कमल में 'उ' कार और कंठ कमल में 'सा' कार रहा हुआ।

है ऐसा सोच कर ध्यान करना चाहिए तथा दूसरे भी सर्व कल्याण करने वाले मन्त्र वीज का चिंतवन करना । इस लोक के फल की इच्छा करने वालों को 'ॐ' कार सहित पाठ करना और निर्वाण की इच्छा करने वालों को ॐकार रहित पाठ करना । इस तरह चित्त की स्थिरता के लिए इस मन्त्र के वर्ण और पदों को अनुक्रम से अलग करके भी जाप किया जाता है । श्री महानिशीध सूत्र में इस मन्त्र को अनन्त गम-पर्याय और अर्थ का प्रसाधक तथा सर्व महामन्त्र और प्रवर विद्याओं का उत्कृष्ट वीज स्वरूप बताया है । इस मन्त्र का जाप आत्मा के लिये सब तरह से हितकारक है । जाप करते करते थकावट हो जाय तो 'ध्यान' करना और ध्यान करते करते थकावट आ जाय तो 'जाप' करना तथा दोनों से थकावट हो जाय तो स्तोत्र चोलना । शास्त्रों में जाप आदि का बहुत फल बताया है । जैसे करोड़ पूजा के बराबर एक स्तोत्र है, करोड़ स्तोत्र के बराबर एक जाप है, करोड़ जाप के बराबर एक ध्यान है, और करोड़ ध्यान के बराबर एक लय है । लय अर्थात् चित्त की लीनता, शूकाग्रता, स्थिरता, या स्वरूप में रमणता, जो कि ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था है ।

जाप के पाँच प्रकार

शास्त्र में जाप के पाँच प्रकार बताये हैं जिनके विषय में बताया है कि

शाब्दोज्जापान्मौनत्स्तस्मात् सार्थस्ततोऽपि चित्तस्थः ।
श्रेयानिह यदिवात्मध्येयैक्यं जापसर्वस्वम् ॥

शब्द जाप के वजाय मौन जाप अच्छा है। मौन जाप के वजाय सार्थ जाप अच्छा है। सार्थ जाप से चित्तस्थ जाप अच्छा है और चित्तस्थ जाप के वजाय ध्येयैक्य जाप अच्छा है क्योंकि वह जाप का सर्वस्व है।

(१-२) शब्द जाप अर्थात् भाष्य या वाचिक जाप और मौन जाप अर्थात् उपाशु जाप। इन दोनों का वर्णन पहले आ गया है।

(३) सार्थ जाप अर्थात् अर्थ सहित जाप। अर्थ को ध्यान में रखकर जाप करना। अर्थ की विचारणा नीचे लिखे माफिक हो सकती है, जैसे

नमो अरिहताणं पद बोलते ही अपने मन में समवसरण में बैठे, चतुर्मुख से मालकोश राग में बारह पर्षदा के सामने-मेघ ध्वनि सदृश गंभीर घोष से देशना देते हुए श्री अरिहत-भगवान् का चित्र खड़ा हो जाय, तो उसे सार्थ जाप कहना जा सकता है।

बहुत से मनुष्यों को अर्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे अपनी दृष्टि के समक्ष वाच्य पदार्थों का खयाल नहीं ला सकते और इसलिये ध्येय में जैसी तन्मयता होनी चाहिये वह नहीं होती, यदि तन्मयता बराबर हो तो अपूर्व आनन्द प्राप्त हो ऐसा नियम है, इसलिये महामन्त्र की साधना करने वाले को नमस्कार का अर्थ बराबर जान लेने का प्रयास करना जरूरी है और इसलिए अलग-अलग अनेक दृष्टि से इस पुरातन में अनेक जगह नमस्कार महामन्त्र का अर्थ और भावार्थ समझाने का प्रयत्न किया गया है ।

नमो सिद्धाणां पद बोलते ही लोक के अग्र भाग पर की शुद्ध स्फटिक समान पैतालीस लाख योजना की सिद्धशिला और उस पर विराजमान हुए निरजन, निराकार, वीतराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, पूर्ण सुखी, सर्व शक्तिमन्त ऐसे अनन्त सिद्ध भगवतों का खयाल स्पष्ट हो जाना चाहिए ।

नमो आयरियाणां पद बोलते ही महान् आचार्य जो कि प्रभु शासन के नायक है, पचाचार से विभूषित है और शिष्यों से भी पचाचार का पालन करा रहे हैं यह चित्र खड़ा हो जाना चाहिये ।

नमो उवज्जभायाणां पद बोलते ही श्रुत के पारगाभी उपाध्यायजी महाराज साधुओं को सूत्र सिद्धांत की वाचना दे रहे हैं, इस प्रकार का चित्र मन में खड़ा होना चाहिये ।

नमो लोए सव्वसाहूणां पद बोलते ही शात, दात, धीर, गम्भीर, क्रिया-तत्पर, स्व-पर-कल्याण की साधना करने वाले साधु महात्माओं का चित्र मन में स्पष्ट हो जाना चाहिये ।

एसो पंचनमुक्कारो इत्यादि त्रुलिका के पद पर बोलते ही, इन पाच नमस्कार से मेरे पापों का नाश हो रहा है, मुझे उत्कृष्ट मंगल की प्राप्ति हो रही है, ऐसा खयाल मन में स्पष्ट अकित हो जाना चाहिये । इस प्रकार यदि जाप हो, तो चित्त की चंचलता कम हो कर, एकाग्रता बड़ेगी और उससे आनन्द की भी वृद्धि होगी ।

(४) चित्तस्थ जाप चित्तस्थ जाप अर्थात् मानस जाप । इस जाप मे एकाग्रता बहुत चाहिये । जिनका मन इधर उधर धूमता रहता है, वे यह जाप नही कर सकते । मन चन्द्र के समान है और वह चारो तरफ दौड़ता रहता है यह बात सत्य है, परन्तु अभ्यास से उसे ठिकाने लाया जा सकता है । कहा है कि

‘अभ्यासेन स्थिरं चित्तं, अभ्यासेनानिल-च्युतिः ।

‘अभ्यासेन परानन्दो, अभ्यासेनात्मदर्शनम् ॥

अभ्यास से चित्त स्थिर होता है, अभ्यास से वायु को (प्राण को) काबू मे रखा जा सकता है अभ्यास से परमानन्द की प्राप्ति हो सकती है और अभ्यास से आत्म-दर्शन हो सकता है ।

वाग्योग से मनोयोग की अधिक विशेषता है । इसलिये भी जाप श्रेष्ठ है । महान् पुरुषों ने स्तोत्र के बजाय जाप को कोटि गुणा अधिक लाभदायक बताया है । योग जनित प्रातिम (अनुभव) ज्ञान के बल से यह बात उन्होने निश्चित की है । जाप मे आभ्यंतर परिणाम की वृद्धि विशेष होती है । जाप को

ध्यान की भूमिका भी माना गया है। ध्यान पर पुनः आरुढ़ होने के लिये भी यह बहुत उपयोगी होता है।

(५) ध्येयैक्य जाप ध्येयैक्य जाप अर्थात् आत्मा और परमात्मा की ऐक्यता। आत्मा ध्याता है, परमात्मा या परमेष्ठी ध्येय है। दोनों के मध्य की यह भेद रेखा मिट जाय अर्थात् जपने वाला ध्याता ध्येय-रूप परमेष्ठी के साथ एकमेक बन जाय, तब यह जाप सिद्ध हुआ कहा जाता है। जाप का अंतिम रहस्य यही है, इसलिये इसे जाप का सर्वस्व कहा जाता है।

यात्रिक साधनों के द्वारा आकाश में उड़ने की या पृथ्वी के पैदे में बैठने की शक्ति को प्राप्त करना, यह मानव मन को कभी राहत देनेवाली नहीं है, बल्कि अधिक अशांत बनानेवाली है। अशांत मनवाला मनुष्य यहाँ रहे या अन्य स्थान पर जाय दोनों बराबर है। मानव जीवन में धन, वैभव या सत्ता ये कोई महत्व की वस्तु नहीं हैं, किन्तु अपने मन को जीतना यही परम पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ की सिद्धि मन को स्वाधीन करने से होती है। मन बश करने का सर्वोत्तम साधन महामंत्र नवकार है।

जाप के तेरह प्रकार

महामन्त्र की साधना में मुख्य वस्तु जाप है, इसलिये कहा है कि जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्न संशयः जप से सिद्धि होती है। इसमें जरा भी संशय नहीं। यह शास्त्र वचन है। इसलिये इस जाप की विविध प्रकार की जानकारी हो, तो भिन्न-भिन्न प्रकृतिवाले जीव अपनी-२ भूमिका के अनुसार जाप का जो प्रकार अपने लिये ठीक हो, उसे जानकर उसके द्वारा अपनी प्रगति कर सकते हैं। इसलिये जाप के विशेष प्रकार यहां बतलाये जाते हैं।

अपेक्षा विशेष से शास्त्र में जाप के तेरह प्रकार भी माने गये हैं। वे इस प्रकार हैं।

रेचकपूरककुम्भाः, गुणत्रयं स्थिरकृति-स्मृती हर्षका ।
नादो ध्यानं ध्येयैकत्वं तत्त्वं च जपभेदाः ॥

(१) रेचक (२) पूरक (३) कुम्भक (४) सात्त्विक (५) राजसिक (६) तामसिक (७) स्थिरकृति (८) स्मृति (९) हर्षका (१०) नाद (११) ध्यान (१२) ध्येयैक्य और (१३) तत्त्व, ये जाप के तेरह भेद हैं।

(१) रेचक जाप शरीर से भीतर के वायुको नाक द्वारा बाहर निकालते हुए जो जाप किया जाय, वह रेचक जाप।

(२) पूरक जाप वायु को नाक द्वारा शरीर में लेजाते हुए जो जाप किया जाय, वह पूरक जाप ।

(३) कुम्भक जाप वायु को शरीर में स्थिर करते हुए जो जाप किया जाय, वह कुम्भक जाप ।

(४) सात्त्विक जाप शान्ति कर्म के लिये किया गया जाप सात्त्विक जाप ।

(५) राजसिक जाप राजसिक कार्य के लिये किया गया जाप राजसिक जाप ।

(६) तामसिक जाप तामसिक कामों के लिये किया गया जाप तामसिक जाप ।

राजसिक व तामसिक जाप मुमुक्षुओं के करने के लिये नहीं है ।

(७) स्थिर-कृति जाप चाहे जैसे विघ्न सामने आवें, फिर भी स्थिरता पूर्वक जाप किया जाय, वह स्थिर-कृति जाप ।

(८) स्मृति जाप दृष्टि को नाक के अग्र भाग पर अर्थात् आँखों की दोनों भौहों के बीच के स्थान पर स्थिर कर मंत्र का मन से रटण करने में आवे, वह स्मृति जाप ।

(९) हक्का जाप जिस मंत्र के अत्यपद क्षोभ कारक हों, उसका जाप करना, वह हक्का जाप । अथवा जिसमें श्वास लेते और निकालते समय हकार का विलक्षणता पूर्वक उच्चारण करते रहना, वह हक्का जाप ।

(१०) नाद जाप जाप करते समय मन में अमर की तरह गुंजन की आवाज हो, वह नाद जाप ।

(११) ध्यान जाप मंत्र पदों का वर्णादि-पूर्वक ध्यान करना, वह ध्यान जाप ।

(१२) ध्येयैव्य जाप ध्याता और ध्येय की ऐक्यता । इसका वर्णन पहले आ गया है ।

(१३) तत्त्व जाप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांच तत्त्व हैं । इनके अनुसार जाप करना, वह तत्त्व जाप ।

जाप के इस प्रकार में ध्यानयोग और स्वरोदय दोनों का समावेश हो जाता है ।

श्री नमस्कार महामंत्र आध्यात्मिक अनुभवों की चाबी है । सब साधनों की चावियों की जादू की पेटो भी इसे कहा जा सकता है ।

X X X

आराधना के बाद ही यह सत्य समझ में आता है कि श्री पंच परमेष्ठी मात्र काल्पनिक भावना नहीं है, परन्तु ऊँची भूमिका में रहा हुआ एक परम सत्य है

श्री परमेष्ठियों के स्मरण का महत्त्व

जाप द्वारा परमेष्ठियों का स्मरण अपने अतरात्मा में जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे आनन्द बढ़ता जाता है। मुझे प्रेम है, ऐसा कहने मात्र से प्रेम होना नहीं माना जाता। सोते, उठते, बैठते, चलते, फिरते वही वस्तु याद आवे, उसी का स्मरण हुआ करे, उसके बिना चैन नहीं पड़े, तब समझना कि अपने हृदय में जाप प्रेम जगा है।

श्रीपाल महाराज को आपत्ति और संपत्ति दोनों में सर्वत्र अरिहत परमात्मा का स्मरण होता रहता था। दुष्ट विचार से धवल सेठ ने जब उन्हें समुद्र में गिराया, तब भी उनके मुंह से “नमो अरिहंताय” पद निकला। जब वे नाटक देख रहे थे, तब भी वे अरिहंत का स्मरण कर रहे थे। उत्तम पुरुषों के अतःकरण में इस प्रकार परमात्मा का स्मरण निरंतर चालू ही रहता है।

परदेश गमन के समय मयणासुन्दरी ने भी श्रीपाल महाराज को यही कहा था कि अरिहंतादि को एक क्षण भी कभी मत भूलना, क्योंकि परमात्मा को न भूलना और उनका सदैव स्मरण करना ही सर्व संपत्ति का असौख्य बीज है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा मयणासुन्दरी के हृदय में थी। जब हृदय में परमात्मा आते हैं, तब सब कार्यों की सिद्धि अवश्य होती है। ऐसा शास्त्र

का वचन है। विपत्ति सच्ची विपत्ति नहीं है, परन्तु परमात्मा को भूल जाना यही विपत्ति है। इसी तरह सम्पत्ति सच्ची सम्पत्ति नहीं, परन्तु परमात्मा को न भूलना और उनका सदैव स्मरण करना, यही सच्ची सम्पत्ति है।

परमात्मा का स्मरण आत्मा को कितना लाभदायक है और परमेष्ठि स्मरण कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्ध में अनुस्रवियों के निम्न उद्गार यहां विचार करने योग्य हैं। वे कहते हैं कि.

“सहज स्थिति प्राप्त करने का मार्ग परमात्मा का स्मरण है। इसलिये अब मैं श्वासोच्छ्वास में परमात्मा का ही स्मरण करूंगा, जिससे एक दिन अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी।”

“परमात्मा का स्मरण करने से सुख यानि निज स्वरूपानन्द की प्राप्ति होती है और दुःख यानि जन्म, जरा, मरण का नाश होता है। परमात्मा का स्मरण करने वाला अन्त में परमात्मा बन जाता है।”

“जिस प्रकार पनिहारी रास्ते में हिलती, चलती, डोलती तथा अन्य वहिनो के साथ बात करती हुई भी सिर पर रखी मटकी को नहीं भूलती, उसी तरह विवेकी पुरुष को भी परमात्मा के स्मरण में अपनी सूरता (अपने उपयोग) को निरन्तर जागृत रखना चाहिये।”

“जिस प्रकार पतंगिया दीये के प्रेम में आसक्त होकर क्षण में अपने प्राण त्याग देता है और अपने शरीर का मोह नहीं

करता, उसी प्रकार मुमुक्षुओं को अपने मन को परमात्मा के स्मरण में लगाने में जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिये।”

“हे, आत्मा ! तू अपनी सूरता भगवत्-स्मरण में लगादे फिर तेरे में संसार का कोई भी अवगुण प्रवेश नहीं कर सकेगा, अर्थात् तेरी वृत्ति संसार में तल्लोम नहीं होगी।”

“हे पुरुष ! तू परमात्मा का स्मरण करने में जरा भी आलस्य मत करना ! जितना स्मरण करेगा, उतना ही लाभ होगा। प्रभु स्मरण से सारी दुनियाँ तेरी सेवा करेगी और शरीर छूटने पर तू अमरापुरी में जायगा।”

“भगवात् का स्मरण करने मात्र से भव्य जीवों के अनादि संसार से उत्पन्न हुए समस्त दुखों का एक दम नाश हो जाता है।”

“हे जिन ! अचिंत्य महिमा वाला आपका स्तवन तो दूर रहा, परन्तु आपका नाम स्मरण ही तीनों जगत् की रक्षा करता है।”

“हे प्रभो ! आपकी आकृति को हृदय में धारण करने से दूसरा कोई रूप हृदय में स्फुरायमान नहीं होता। तुम्हारे रूप का स्मरण होते ही पृथ्वी में दूसरे किसी रूप की प्रसिद्धि नहीं होती। इसलिये “तू सो ही मैं” ऐसी अभेद बुद्धि के उदय से “युष्मद् अस्मद्” पद का उल्लेख भी नहीं होता। कोई अगोचर परम चैतन्यमय ज्योति अन्तर में स्फुरायमान होती है।”

अमरी के ध्यान से इलिका जिस तरह अमरी हो जाती है, उसी तरह परमात्मा का सतत स्मरण और ध्यान करने से आत्मा परमात्मा बन जाती है ।

महापुरुषों का कथन है कि परमात्मा का स्मरण कीर्तन करने से करोड़ों तप का फल मिलता है, सब कामनाएँ सिद्ध होती हैं, अन्तःकरण शुद्ध और जन्म सफल होता है, कष्ट और विघ्न दूर होते हैं, मंगल और कल्याण की परम्परा मिलती है, महिमा और आदर की वृद्धि होती है, प्रत्येक स्थान पर सुयश और महोदय होता है । दुर्जनो का चितन किया काम निष्फल होता है । यश, कीर्ति और बहुमान बढ़ता है, आनन्द, सुख, लीला और लक्ष्मी प्राप्त होती है, भवजल-तरण, गिवसुख-मिलन और आत्मोद्धाकरण सुलभ होता है । दुर्गति के द्वारों को रूकावट और सद्गति के द्वारों का उद्घाटन होता है ।

इसीलिये परमात्मा का स्मरण परम निधान है, अमृत का कुम्भ है, रात दिन करने योग्य है, क्षण भर भी भूलने लायक नहीं है । स्मरण करने वाले को नव निधान प्राप्त होते हैं, कल्पवृक्ष उसके आगम में है, आठ महासिद्धियाँ घर में हैं । परमेष्ठियों का स्मरण करने से बिना किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट के भवजल से पार हो जाते हैं और अजरामरपद की प्राप्ति हस्तामलकवत् हो जाती है ।

परमात्मा के स्मरण सम्बन्धी निम्न काव्य उपयोगी होने से यहाँ दिये जाते हैं ।

“अरिहन्त अरिहन्त समरता, लोधि मुक्तिनुं धाम;
जे नर अरिहन्त समरसे, तेहना सरसे काम;

सूता वेशता उठेता, जे समरे अरिहन्त,
दुखीयाना दुख भागसे, लेशे सुख अनन्त
आग करो अरिहन्तनी, वोजी आश निराश;
जेम जगमा सुखीया थया, पाम्या लील विलास

* * *

पचम काले पामवो, दुल्लहो, प्रभु देवार,
तो पण तारा नामनो, छे मोटो आधार.

* * *

अरिहन्त देव मुसाधु गुरु, धर्म ज दया विगाल;
जपहु मन्त्र नवकार तुम, अवर म झखो आल.

* * *

निश दिन सूता जागता, हियडाथी न रहे दूर रे,
जव उपकार, सभारीये, तव उपजे आनन्द पूर रे

* * *

ताहरी गत तुही जाणे हो देव, रागण भजन
ते वाचक जश करेजी.

* * *

प्रभु प्रभु लय लागी नही, पड्या न सदगुरु पाय;
देख्या नही निज दोष तो, तरीये कौन उपाय

जव नवकार मन्त्र के स्मरण मै इतना रस आ जाय, तब
समझता कि अब नवकार पर प्रेम जागृत हुआ है।

जाप करनेवाले साधक को ध्यान में रखने लायक बातें

जाप के लिये निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

(१) निश्चित समय साधारणतया श्री नमस्कार महामन्त्र के जाप के लिये ब्राह्म मुहूर्त (पिछली चार घड़ी रात्रि) और तीन सध्या का निश्चित समय श्रेष्ठ है । तीन सध्या इस प्रकार समझना । (१) सूर्य उदय के पूर्व की एक घड़ी और उदय के बाद की एक घड़ी (२) मध्याह्न पहले की एक घड़ी व पीछे की एक घड़ी (३) सूर्यास्त पहले की एक घड़ी व बाद की एक घड़ी (अथवा सूर्यास्त पीछे की दो घड़ी या सूर्योदय पहले की दो घड़ी भी सध्या गिनी जाती है) जाप करने के लिए इन तीन सध्या के समय को उत्तम बताया है; परन्तु इसमें भी पहली सध्या अधिक अच्छी है, क्योंकि उस समय वातावरण शान्त होता है और मस्तिष्क भी शान्त होता है । इसके सिवाय सूर्योदय से लेकर दश वजे तक और पिछली रात्रि का समय भी जाप के लिए अच्छा बताया गया है ।

श्री नमस्कार मन्त्र का कारण जब २ अनुकूलता हो, तब २ वारम्बार करने का शास्त्र में जो विधान है; वह इस प्रकार के जाप से शुभ संस्कारों की सतत जागृति रहती है, इस अपेक्षा से समझना । वारम्बार कारण से शुभ संस्कारों की जागृति

रहती है, यह सत्य है, फिर भी विशिष्ट आत्मशक्ति जागृत करने के लिए जाप की प्राथमिक भूमिका में ऊपर बताये गये समय की मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। प्राथमिक भूमिका में जाप करने वाले को अमुक समय निश्चित कर लेना चाहिये। जाप की प्राथमिक शक्तियों के अनुभव के लिए समय को निश्चित रखना जरूरी है।

(२) निश्चित आसन श्री नवकार के जाप के लिए आसन श्वेत, गुद्ध ऊन का रखना। वस्त्र भी सफेद पहनना चाहिये और माला भी सफेद डोरे की गूथी हुई होनी चाहिये। श्वेत रंग गुक्ल लेख्या का प्रतीक है। शुक्ल ध्यान के योग्य भूमिका के भाव को आकर्षित करने की शक्ति दूसरे रंगों की अपेक्षा इसमें अधिक है। प्रकाश के अधिक परमाणुओं को अपने प्रति आकर्षित करने का विशिष्ट गुण भी श्वेत रंग में है। पद्मासन आदि आसनों में से जिस आसन से सुखपूर्वक लम्बे समय तक बैठा जा सके, उस अनुकूल आसन को निश्चित कर उस आसन से जाप करना।

शरीर और मन का आपस में सम्बन्ध है। शरीर वर्तन के स्थान पर है और मन पानी के स्थान पर है, शरीर चंचल होता है, तो उसकी असर मन पर होती है अर्थात् मन भी चंचल हो जाता है। इसलिये साधना की शुरुआत में आसन निश्चित करना ही चाहिए। आसन की स्थिरता का आधार भोजन की शुद्धि पर है। इसलिये साधक को अपनी प्रकृति के अनुकूल सात्त्विक और परिमित भोजन करना चाहिए। उणोदरी का पालन करना चाहिये। भारी, तला हुआ और मसालों से भरपूर पदार्थ नहीं लेना चाहिये। इसके सिवाय कम से कम संख्या का भोजन नहीं करना चाहिये।

शुभ भावनाओं से मन को शांत कर दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर स्थापित करना चाहिये । सीधा बैठना चाहिये । ढींचण (धुटने) जमीन को स्पर्श करना चाहिये, करोड़ रज्जू (मेरुदण्ड) सरल होना चाहिये । होठ बन्द रखे, दात दात को न छुए इसका खयाल रखना चाहिये । जगह भी निश्चित रखना चाहिए । एक स्थान पर श्रीनवकार मंत्र का जाप करने से उस जगह का वातावरण विशिष्ट कोटि का हो जाता है । बारबार स्थान बदलने से और कहीं भी इच्छा माफिक जाप करने से स्वस्थ वातावरण उत्पन्न नहीं होता और शक्ति भी इधर उधर बिखर जाती है । इसलिये बिना किसी खास प्रयोजन व अत्यन्त जरूरी कारण के बिना जाप का स्थान नहीं बदलना चाहिये । सयोगवश स्थान बदलना पड जाय, तब भी बैठने का आसन तो एक ही रखना चाहिये ।

(३) निश्चित दिशा जाप नियमित रूप से पवित्र और एकांत स्थान में, पूर्व या उत्तर दिशा के सामने बैठ कर, मकान के सब से नीचे के भाग में करना अथवा जिन-मंदिर में भगवान् के सम्मुख करना । स्थान जितना पवित्र होता है, उतनी ही जाप में विशेष तल्लीनता आती है । इस बारे में सूरिपुरन्दर श्रीहरिभद्राचार्यजी ने योगविन्दु नामक ग्रन्थ-रत्न में जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त उपयोगी होने से यहाँ बतलाया जाता है ।

आचार्य श्री फरमाते हैं कि “धार्मिक पुरुषों का प्रधान लक्षण इष्ट देवता के मंत्र का जाप है । यह जाप इष्ट देव की स्तुति-रूप है । मंत्र से जिस प्रकार सर्प-दश का विष दूर होता है, उसी तरह जाप से पाप-रूपी विष का नाश होता

है। यह जाप देवता के सम्मुख, जलाशय, नदी या ग्रह के पास, अथवा फल-फूल से लदे हुए विशिष्ट वृक्षों वाले बगीचे के भीतर करना। माला से, अंगुली के पहरे से, या हृदय कमल आदि विशिष्ट स्थान से मंत्र का जाप करना, जाप करते समय दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर अर्थात् दो भवों के मध्य भाग में और चित्त मंत्रों के पदों पर एकाग्र करना।”

धूप और दीप से वातावरण शांत और शुद्ध रहता है। इसलिये यथासम्भव गृहस्थ साधक को गाय के शुद्ध धी के दीपक और दगाग जैसे उत्तम धूप की सामग्रीवाले स्थान को पसंद करना चाहिये।

(४) निश्चित माला श्रीनवकार मंत्र के जाप के लिये शुद्ध मूत की, असली स्फटिक की या शुद्ध चादी की माला को अच्छी समझना।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अनुसार जाप के फल की तारतम्यता होती है, इसलिये जाप में उपयोगी वस्तुएँ अर्थात् माला आदि यदि शुद्ध हो, तो उल्लास की वृद्धि होती है। जाप हमेशा किसी खास माला से ही करना। जहाँ तक हो माला को बदलना नहीं चाहिये। माला को अपने हृदय की सम श्रेणी में धारण करना चाहिये, और वह माला पहिने हुए वस्त्रों या पैर को स्पर्श नहीं करे, इसका खयाल रखना चाहिये, तथा मेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार करने से श्रीनवकार महामंत्र के वर्णों के जाप द्वारा आराधक को आत्मशक्ति नवकारवाली (माला) के मणियों में केन्द्रित होती है। अन्त में कुछ समय बीतने के बाद

आत्मशक्ति के केन्द्र समान बनी उस मणियों वाली माला के द्वारा जाप करने से आत्म शक्तियों का शीघ्र विकास होता है। प्रारम्भ में कुछ दिन माला से जाप करना, पीछे नदावृत्त और शखावृत्त से गिनने का अभ्यास करना। नदावृत्त से बारह की संख्या सीधे (जोमणे) हाथ से गिनना और शखावृत्त से बांये हाथ से नौ की संख्या गिनना। इस प्रकार बारह की संख्या को नौ बार गिनने से १०८ की संख्या होगी।

बाये	हाथ	का	शखावृत्त	सीधे	हाथ	का	नदावृत्त
३	४	५	०	३	४	५	१२
२	६	६	०	२	७	६	११
१	८	७	०	१	८	६	१०

इसके अलावा जब समय मिले, तब जैसे बने वैसे समान साधना और समान विचारवाले अधिक साधकों के साथ मिल कर एक स्थान पर अधिक समय के लिये सहयोग से जाप की साधना करनी चाहिये, इससे जाप में अधिक शक्ति उत्पन्न होती है।

(५) निश्चित संख्या जाप का जघन्य प्रमाण इतना निश्चित करना चाहिये कि जीवन के अंत तक उतनी संख्या से कम जाप कभी भी न हो। नियत प्रमाण से अधिक भले हो, परन्तु कम तो नहीं हो। निश्चित संख्या पर दृढ़ रहने से जाप करनेवाले की वृत्तियां जगत् के पदार्थों से पराङ्मुख होकर आत्माभिमुख बनती हैं। किसी भी संख्या की निश्चितता के बिना अव्यवस्थित किया गया जाप शक्तियों को केन्द्रित करने

में समर्थ नहीं होता। निश्चित संख्या को कायम रखने से आंतरिक शक्तियों का विकास सरलता से हो सकता है। आधुनिक विज्ञान के कितने ही प्रयोगों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि अमुक निश्चित की हुई जगह, अमुक निश्चित किया गया समय, और अमुक निश्चित की गई संख्या से घारा प्रवाह जाप करने से अमुक प्रकार का निश्चित वातावरण तैयार होता है और उसमें प्रवेश करने वाले खराब आचार-विचार वाले भी चमत्कारिक रीति से वातावरण के पवित्र संस्कारों से धड़ी भर के लिये उस वातावरण के रंग से रजित हो जाते हैं। यह है स्थान, समय और संख्या की निश्चितता की महिमा ! यह है शब्द शक्ति के विद्युत् तरंगों का प्रभाव ! मोक्ष में गये अनतान्त पुण्यात्माओं के आत्मवल के वाहकरूप श्रीनवकार महामंत्र के वर्ण हैं, तथा प्रत्येक वर्ण दिव्य शक्ति के निधान है, अनादि सिद्ध है। इन अड़सठ वर्णों को समय, स्थान, दिशा और संख्या आदि को नियमिततापूर्वक गिनने में बहुत लाभ है। जाप को प्राथमिक भूमिका में उपर्युक्त बातें उपयोगी होने से आराधकों को अपनी आत्म शक्ति के विकास के लिए उन्हें आदरपूर्वक अपनाना चाहिये।

जाप की यह बाह्य विधि है; उसके साथ 'यह जाप सर्व जीवों के भव ताप को शांत करे' इस भावना की वृद्धि करने से साधक के अहं भाव का नाश होता है। अहंकार का नाश होना, यही जाप का श्रेष्ठ फल है।

★

जाप में विशेष प्रगति के उपाय

जाप पहले नवकारवाली (माला) आदि के आलंबन से, अखावृत्त, नदावृत्त आदि से और वाद में हृदय कमल में नवकार के अक्षरों की धारणा से करना । अक्षरों की धारणा का अभ्यास करने की रीति इस प्रकार है ।

अक्षर देखने की प्रथम रीति

महामन्त्रों के अक्षरों के साथ चित्त का मिलान हो, इसके लिये प्रारम्भ में काले रंग पर सफेद अक्षरवाला छपा कार्ड सामने रखकर पढ़ना । एक वार अडसठ अक्षर पढ़े जाएँ, तब एक जाप पूरा हुआ समझना । अक्षर पढ़ते समय जो अक्षर पढ़े जावे, उन अक्षरों पर ही दृष्टि का उपयोग रखना, क्योंकि अपने को यह महामन्त्र वाल्यावस्था से ही प्राप्त हुआ होने से अति परिचित है । इसलिए दृष्टि का उपयोग 'न' पढ़ते 'मो' पर, 'मो' पढ़ते समय 'अ' पर और 'ता' पढ़ते समय 'ण' पर, इस प्रकार उपयोग और जाप का उच्चारण आगे पीछे हो जाना सम्भव है । ऐसा न होने पावे, इसके लिये छोटा बालक पढ़ता हो उस प्रकार पढ़े जैसे

न गो अ रि ह ता ण । इस तरह अलग अलग पढ़ना । धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने से शीघ्र पढ़ते समय भी उच्चारण और दृष्टि का उपयोग साथ रहेगा । इस प्रकार

पढ़कर जाप का अभ्यास चालू रहने से थोड़े समय बाद आँखें बन्द करने पर भी अक्षर दिखाई देगे। पीछे हृदय-रूपी कागज पर ध्यान-रूपी कलम से अपने नाम की तरह पंच परमेष्ठि के नाम को लिखते हो, वैसे एकाग्रता से जाप करना। यद्यपि प्रारम्भ में ऐसी एकाग्रता नहीं आवे, फिर भी ध्येय तो वहीं रखना, इससे दिन प्रतिदिन स्थिरता बढ़ती जायेगी।

अक्षर देखने की दूसरी रीति

ऊपर बताये गये तरीके से नियमित जाप करने के बाद नेत्रों को बन्द कर अक्षरों को दृष्टि के सामने लाने के लिए दूसरे भी प्रयोग है। जैसे नेत्र बन्द कर सामने एक काला पाटिया रखना, पीछे धारणा से ही हाथ में चाक का टुकड़ा लेकर उस पर 'नमो' ऐसा कल्पना से लिखना। इस तरह लिखा हुआ दिखाई देगा। जब तक न दिखाई दे, तब तक बार बार इस तरह प्रयत्न करते रहना चाहिए। पीछे 'अरिहंताणं' लिखना। बार बार प्रयत्न करने से वह दिखाई देगा। इस प्रकार नौ पदों के लिए प्रयत्न करना। अक्षर देखने के लिए इस तरह का प्रयत्न हररोज थोड़ी देर करना और इस प्रयत्न के साथ साथ प्रथम रीति की तरह जाप भी चालू रखना।

अक्षर देखने की तीसरी रीति

सफेद हीरे के ढेर की कल्पना करना, पीछे आँखें बन्द कर कल्पना से उसमें से हीरे लेकर एक एक हीरे को क्रमशः रखते 'न' का आकार बनाना। इस प्रकार सब ही अक्षर कल्पना से बनाना। वे अक्षर सफेद हीरे जैसे चमकते

हुए दिखाई देगे । इस तरह हर एक पद के अक्षर स्पष्ट दिखाई देना शुरू होने पर पीछे दूसरी आगे की रीतियां अनुकूल हो जाती है और साधना में शीघ्र विकास शुरू होने लगता है । अक्षर न भी दिखाई दे, तब भी उपर्युक्त जाप उपयोगी है, इससे एकाग्रता तो अवश्य ही बढ़ती है । इसलिये यह प्रयत्न तो चालू रखना ही चाहिये । इस प्रयत्न के साथ प्रथम रीति के अनुसार जाप भी चालू रखना ।

भगवान् की प्रतिमा आखे वन्द करके देखी जा सके, इसके लिये भी प्रयत्न करना । अनुकूलता हो तो महा प्रभावशाली श्रीरंखेवरजी जैसे पवित्र तीर्थ में जाकर अट्ठम या तीन आयंजिल कर प्रतिमा के समक्ष बैठ कर अभ्यास करना लाभप्रद है ।

धारणा से मानसिक पूजा

तीन नवकार के २७ पदों से भगवान् की प्रतिमा की पूजा धारणा से दो बार नीचे लिखे क्रम से करना ।

(१) सीधे पैर का अंगूठा (२) बाये पैर का अंगूठा (३) सीधा (जोमणा) जानु (४) बाया जानु (५) सीधा काडु (६) बाया काडु (७) सीधा कन्धा (८) बाया कन्धा (९) सिर गिखा इनमे से हर एक स्थान पर एक-एक पद बोलने से एक नवकार पूरा होगा । पीछे (१०) भाल प्रदेश (११) कण्ठ (१२) हृदय (१३) नाभि कमल (१४) हथेली (१५) पुन. सीधे पैर का अंगूठा (१६) बाये पैर का अंगूठा (१७) सीधा जानु (१८) बाया जानु, इनमे से प्रत्येक स्थान पर एक-एक पद बोलने से दूसरा नवकार पूरा होगा और वहा से नाभि

तक हर एक स्थान पर एक-एक पद गिनने से तीसरा नवकार पूरा होगा। इस तरह दर्शन, पूजन आदि करते समय, धारणा से प्रतिमा की कल्पना कर तीन नवकार गिनना। इससे एकाग्रता में प्रगति होगी। चित्त की एकाग्रता के अभ्यास के लिये यहाँ तो मात्र 'दिक्सूचन' किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिस तरह साधक की चित्तवृत्ति परमेष्ठियों के ध्यान में एकाग्र हो, उसी तरह इस प्रकार के दूसरे भी आवश्यक प्रयत्न करने में प्रयत्नशील रहा जा सकता है।

कहा है कि 'अभ्यासः कर्मणां कौशलमावहति' अर्थात् अभ्यास से कार्य में कुशलता प्रकट होती है। जिस बालक को एक पहाड़ी याद करने में महिनों व्यतीत हो जाते वह भी अभ्यास से समर्थ विद्वान् हो जाता है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह प्रारम्भ में कठिन मालूम होने वाला जाप भी उसका सतत अभ्यास करने पर सरल बन जाता है, इसलिये साधक को जाप में प्रगति लाने के लिये सतत अभ्यास चालू रखना चाहिये।

जैसे तिल में तेल, कमल में मकरन्द, और समस्त लोक में पचास्तिकाय स्थित है, उसी तरह सब आगमों में पंच मंगल महाश्रुतस्कन्ध (नवकार) रहा हुआ है।

ध्यान करने वाले के लक्षण

पहले प्रयोजनभूत ज्ञान के प्रकरण में बतलाया गया है कि भावक को योग्य गुणों का चिंतन करना चाहिये' वे गुण अब यहाँ कहे जाते हैं ।

अमुचन् प्राणानाशेषि, संयमैकधुरीणाताम् ।
परमप्यात्मवत्पश्यन्, स्वस्वरूपापरिच्युतः ॥१॥

प्राण का नाश हो जाय फिर भी सदाचार में अग्रेसरपना नहीं छोड़ने वाला, दूसरे जीवों को भी अपनी आत्मा की तरह देखने वाला, अपने स्वरूप से पीछे न हटने वाला ।

उपतापमसंप्राप्तः, शीतवातातपादिभिः ।
पिपासुरमरोकारि योगामृतरसायनम् ॥२॥

ठंड, गर्मी, और वायु आदि से दुखी न होने वाला और अजरामर दशा को देने वाला ऐसा योग रूपी अमृत रसायन पीने का इच्छुक ।

रागादिभिरनाक्रान्तं, क्रोधादिभिरदूषितम् ।
आत्मारामं मनः कुर्वन्, निर्लेपः सर्वकर्मसु ॥३॥

राग द्वेषादि से नहीं दबा हुआ, क्रोध, मान, माया और लोभादि से अदूषित ऐसे अपने मन को आत्मानंद में लगाने वाला तथा सर्व कामों में निर्लेप रहने वाला ।

विरतः काम भोगेभ्यः, स्वशरीरेऽपि निस्पृहः ।

संवेगहृदनिर्मग्नः, सर्वत्र समतां श्रयन् ॥४॥

काम भोग से विरक्त, अपने शरीर के प्रति भी निस्पृह, संवेगरूप द्रह में मग्न, शत्रु और मित्र, स्वर्ण और पत्थर, निंदा और स्तुति आदि सर्व विषयों में समभाव रखने वाला ।

नरेन्द्रे वा दरिद्रे वा, तुल्यकल्याणकामनः ।

अमात्रकरणापात्रं, भवसौख्यपराङ्मुखः ॥५॥

राजा हो या रंक हो, दोनों के कल्याण का इच्छुक, सर्व जीवों पर कल्याण करने वाला और संसार के सुखों से पराङ्मुख ।

सुमेरुरिव निष्कम्पः, शशीवानन्ददायकः ।

समीर इव निःसंगः, सुधीर्ध्याता प्रशस्यते ॥६॥

मेरु पर्वत की तरह (उपसर्ग-परिपहीदि से) अडोल, चंद्रमा की तरह आनन्ददायक और वायु की तरह निःसंग (अप्रतिबद्ध) ऐसा बुद्धिमान् व्याता ध्यान करने के लिये लायक है ।

इनके सिवाय अनुभवियों की नीचे की हित शिक्षा भी महामंत्र के साधक के लिए उपयोगी है ।

दक्षो जितेन्द्रियो धोमान्, कोपानलजलोपमः ।

सत्यवादी विलोभश्च, मायामदविर्वर्जितः ॥७॥

मानत्यागी दयायुक्तः, परनारीसहोदरः ।

जिनेन्द्रगुरुभक्तश्च, मंत्रग्राही भवेन्नरः ॥८॥

मंत्र को गुरु के पास से ग्रहण कर उसका ध्यान करने वाला मनुष्य चतुर, इन्द्रियों को जीतनेवाला, बुद्धिमान्, गोप रूपी अग्नि के लिये जल समान, अर्थात् हर स्थिति में

शान्ति रखने वाला, सत्यवादी, निर्लोभी, माया और मद से रहित अहंकार का त्याग करने वाला, दयावान्, पर स्त्री को बहिर्न समान समझने वाला अर्थात् उसके सामने कभी भी विकार की दृष्टि से नहीं देखने वाला और श्री जिनेश्वरदेव तथा गुरु के प्रति परम भक्ति रखने वाला, होना चाहिये ।

और भी एक जगह कहा है कि

शुचिः प्रसन्नो गुरुदेवभक्तो,

दृढव्रतः सत्यदयासमेतः ।

दक्षः पदुर्बीजपदावधारी,

मन्त्री भवेदीदृश एव लोके ॥

बाह्य और आभ्यन्तर पवित्रता वाला, सौम्य चित्त वाला, गुरु और देव का भवता, लिये व्रत में अति दृढ़, सत्यवान्, दयावान्, चतुर, बुद्धिशाली और मन्त्र तथा पदों को धारणा करने वाला, ऐसा पुरुष जगत् में मन्त्र साधक होता है ।

परमेष्ठि ध्यान माला में भी परमेष्ठि मन्त्र की साधना करने वाले साधक में कैसे गुण होने चाहिये, इस बारे में बताया है कि

शांत दांत गुणवंत, संतन सेवाकारी,

चारित विषय कषाय, ज्ञान दर्शन सुविचारी ॥१॥

स्याद्वाद रसरंग, हंसपरि शमरस शीले,

शुभ परिणाम निमित्त, अशुभ सविकर्मे शीले ॥२॥

तादृश नर परमेष्ठि पद-साधननां कारण लहे,

शाह शामजी सुतरत्न, नेमिदास इत्या पर कहे ॥३॥

जो गान्त हो, दांत अर्थात् इन्द्रियों को जीतने वाला हो, गुणवन्त अर्थात् अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, मैत्री, कृतज्ञता, परोपकार आदि गुणों को धारण करने वाला हो, सन्त पुरुषों को सेवा करने वाला हो, जिसने विषय और कषाय को जीत लिया हो, जो ज्ञान और दर्शन का आराधक हो, हर काम पूरी तरह विचार कर करने वाला हो, जो स्याद्वाद अर्थात् अनेकान्तवाद के रंग में रंगा हुआ हो, और हंस की तरह समरस में निमग्न हो, जो शुभ परिणाम निमित्तों की शोध करने वाला हो और सभी अशुभ कर्मों को छोड़ने वाला हो, वही पुरुष पंच परमेष्ठि की साधना-आराधना अच्छी तरह कर सकता है।

साधना की प्रारम्भिक अवस्था में साधकों में इन सब गुणों का होना सम्भव नहीं और साधना की शुरुआत में ही शास्त्रकार सब के लिये ऐसा आग्रह भी नहीं करते, क्योंकि ऊपर जो लक्षण बताये गये हैं, वे सम्पूर्ण लक्षण यदि जीवने में प्रकट हुए हो, तो फिर ध्यान करने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिये तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त गुणों को प्राप्त करने का ध्येय प्रत्येक साधक को होना चाहिये। निश्चित दृष्टि को हृदय समक्ष रखकर शक्ति के अनुसार शक्य कार्यों में यदि शुभ प्रवृत्ति होती है, तो वह अवश्य फलदायक होती है। पूर्णता को लक्ष्य में रखकर जो कोई सत्प्रवृत्ति होता है, वह बीज में से फूटते हुए अंकुर के स्थान पर है। बीज के भीतर वृक्ष होने की शक्ति को प्रकटाने का प्रारम्भ अंकुर फूटने से होता है। यह प्राथमिक अवस्था अंकुर रूप है और पूर्णता वृक्ष रूप है। साधक में ऊपर बताये सम्पूर्ण गुण न हो, परन्तु अंकुर

जितने गुण तो होने ही चाहिये । इतनी योग्यता प्राप्त होने के बाद अनुकूल हवा, पानी, वाङ् रक्षण, आदि की सहायता से जैसे अंकुर वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी तरह अंकुर जितने गुण जीव में प्रकट हो गये हों, तो फिर ध्यान आदि की मदद से वे गुण अनुक्रम से पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं अर्थात् प्राथमिक योग्यता के गुणों के बाद सरलता से आगे बढ़ा जा सकता है ।

सामान्यतया भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता वाले साधकों में साधना के योग्य गुणों का विकास निम्न क्रम से सम्भव हो सकता है

परिमित और सार्विक आहार करने वाले, दृढ़ मन वाले, अचपल आसन और स्थिर दृष्टि वाले साधक को प्रारम्भिक कक्षा के विद्यार्थी में रख सकते हैं ।

अपरोपतापी, (दूसरों को सन्ताप नहीं देने वाले) देवगुरु-भक्त, विनयवान्, ईर्ष्या-मात्सर्य-असूया-द्वेष आदि से पराङ्मुख, गुणानुरागी, सुशील और प्रसन्न मन वाले साधक को प्रारम्भिक कक्षा के आगे की कक्षा वाला कहा जा सकता है ।

सब जीवों का हित चिन्तन करने वाले, सब जीवों के साथ मैत्री भाव करने वाले और कर्णारस में निमग्न साधक को उत्तम गुण वाला कहा जा सकता है ।

सर्व जीवों को आत्म स्वरूप के समान देखने वाले, सर्वत्र समता भाव को धारण करने वाले; तथा नरेन्द्र और दरिद्र

दोनो की समान भाव से कल्याण को भावना करने वाले साधक को उत्तमोत्तम माना जाता है। ऐसा गुणवान् साधक अचित्त महिमाशाली महामन्त्र की सम्पूर्ण साधना कर सकता है और साक्षात् अनुभव भी कर सकता है।

इस प्रकार क्रमशः सद्गुणो को प्राप्त करने का अभ्यास करने वाला प्रत्येक साधक अपने जीवन में उत्तरोत्तर अधिक योग्यता पैदा कर सकता है। इसलिए सद्गुणो को जीवन में उतारने के लिये उपर्युक्त गुणो का हमेशा स्थिर बुद्धि से विचार करना चाहिये और जीवन में उतारने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये।

श्री नवकार मंत्र में अथवा खूबी यह है कि जैसे-जैसे उसका स्मरण किया जाता है, वैसे-वैसे धर्म के प्रति अनुराग प्रकट होता जाता है, और अन्त में मनुष्य सर्वथा धर्मपरायण बन जाता है। इस ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भक्तियुक्त इस नवकार से जीवों को प्राप्त न हो।

साधक जीवन में अत्यन्त उपयोगी

श्रीवाचकजश को अनुभव वाणी

श्री महामंत्र के जाप-व्यान आदि में प्रगति की इच्छा करने वाले विवेकी साधक को श्रीवाचकजश की निम्न अनुभव वाणी को वरावर चिंतन-मनन पूर्वक लक्ष्य में रखकर उसमें बताये नियमों का यथाशक्ति पालन करने में प्रयत्नशील रहना अत्यंत हितकारी है।

निन्दो न कोऽपि लोकः, पापिष्ठेष्वपि भवस्थितिश्चिन्त्या ।
पूज्या गुरुरारिमाढ्या, धार्यो रागो गुरुरलवेष्वपि ॥१॥

किसी की निन्दा न करना, पापी के बारे में भी भवस्थिति का चिंतन करना, गुण गौरव से पूर्ण ऐसे मनुष्यों की सेवा करना, थोड़े गुणवान् के गुणों के प्रति भी गुणानुरागी बनना।

ग्राह्यं हितमपि बालादालापैर्दुर्जनस्य न द्वेष्यम् ।
त्यक्तव्या च पराशा, पाशा इव संग्रामा ज्ञेयाः ॥२॥

बालक से भी हित वचन ग्रहण करना, दुर्जन के प्रलाप को सुन कर द्वेषभाव न करना, दूसरे की आशा का त्याग करना और सर्व संयोगों को बबन रूप जानना।

रपुत्या रागयो न कार्यः, कोपोऽपि च निन्दया जनैःकृतया ।
सेव्या धर्माचार्यास्तत्त्वं जिज्ञासनीयं च ॥३॥

दूसरों के द्वारा की गई स्तुति से गर्व न करना और उनके द्वारा की गई निन्दा से क्रोध न करना, धर्मगुरुओं की सेवा करना, तत्त्व को जानने की इच्छा करना ।

शौचं स्थैर्यमदंभो, वैराग्यं चात्मनिग्रहः कार्यः ।

दृश्या भवगतदोषां श्रित्यं देहादिवैरूप्यम् ॥४॥

शौच, स्थिरता, अदम, वैराग्य का सेवन करना, आत्मा का निग्रह करना, भव अर्थात् संसार दुःख रूप है इत्यादि संसार के दोषों का विचार करना, देहादिक के विरूपपने का चिंतन करना ।

भक्तिर्भगवति धार्या, सेव्यो देशः सदा विवित्तश्च ।

स्थातव्यं सम्यक्त्वे, विश्वस्यो न प्रमादरिपुः ॥५॥

भगवान् पर भक्ति धारण करना, एकान्त पवित्र प्रदेश का निरन्तर सेवन करना, सम्यक्त्व में स्थिर रहना और प्रमाद रूपी शत्रु का विश्वास नहीं करना ।

ध्येयात्मबोधनिष्ठा, सर्वत्रैवागमः पुरस्कार्यः ।

त्यक्तव्याः कुविकल्पाः स्थेयं वृद्धानुवृत्त्या च ॥६॥

आत्म बोध की निष्ठा का ध्यान करना, सर्वत्र आगम को आगे करना, कुविकल्पों का त्याग करना और वृद्धों का अनुसरण करना ।

साक्षात्कार्यं तत्त्वं, चिद्रूपानन्दमेकुरैर्भोव्यम् ।

हितकारी ज्ञानवता-सनुभवत्रेयः प्रकारोऽयम् ॥७॥

तत्त्वं का साक्षात्कार करना तथा आत्मोन्नति के द्वारा पूर्णता प्राप्त करना । ज्ञानियों को अनुभव से सिद्ध ऐसी उपरोक्त बातें हैं वे आत्मार्थियों के लिये हितकारी हैं ।

महामन्त्र का ध्यान

जाप के बाद ध्यान की योग्यता आती है क्योंकि

१. जाप का अनुष्ठान यम-नियम पूर्वक होना चाहिये, जिससे उसमें यम-नियम सिद्ध होते हैं।
२. नियत जाप पूरा करने के लिये लम्बे समय तक एक आसन पर स्थिर बैठना पड़ता है, जिससे आसन सिद्धि भी होती है।
३. जाप में यत्रमनरतात्र मरुत् इस नियम से प्राणायाम भी हो जाता है।
४. जाप करते समय इन्द्रियों और मन को विषयो से पूर्ण विराम प्राप्त होता है जिससे प्रत्याहार का भी अभ्यास होता है।
५. जाप के समय मन की वृत्तियों का प्रवाह एक निश्चित ध्येय में बहता है, इसीलिये धारणा भी विकसित होती है।

इस प्रकार जाप के अनुष्ठान से यम-नियमादि पूर्व-अंग सिद्ध होते हैं और इससे ध्यान की योग्यता बढ़ती है। जिन्होंने मन्त्र सिद्धि के भक्ति, शुद्धि, आसन, धारणा, मुद्रा आदि सोलह अंग माने हैं, उन्होंने भी चौदहवां स्थान जाप को,

पन्द्रहवा स्यान् ध्यान को और सोलहवां स्यान् समाधि को दिया है, अर्थात् जाप के बाद ध्यान का क्रम आता है यह निश्चित है ।

योगि-सम्राट् पू० श्रीहेमचन्द्राचार्यजी योगशास्त्र के आठवें प्रकार में पदस्थ ध्यान का वर्णन करते हुए बताते हैं कि:

तथा पुण्यतमं मन्त्रं, जगत्त्रितयपावनम् ।

योगी पञ्च-परमेष्ठि-नमस्कारं विचिन्तायेत् ॥११॥

तीनों जगत् को पवित्र करने वाले और अत्यन्त पवित्र ऐसे पञ्च परमेष्ठि-नमस्कार मन्त्र की योगियों को विशेष चिन्तवना करनी चाहिये ।

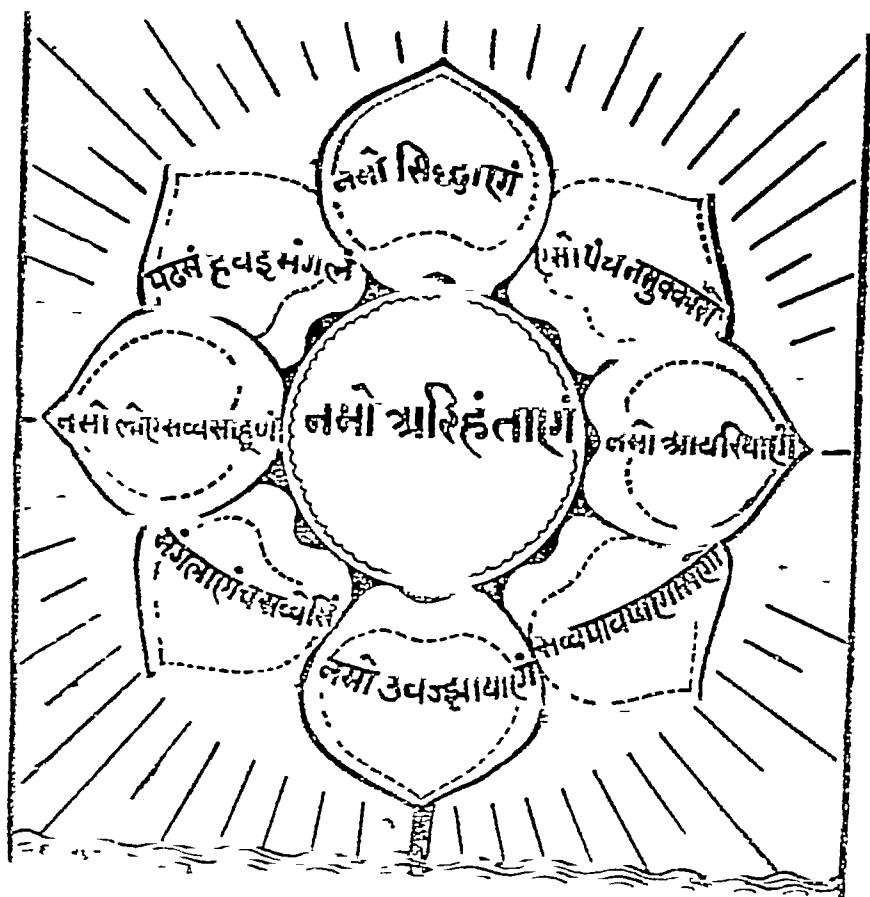
अष्टपत्रे सिताम्भोजे, कर्णिकायां कृतस्थितिम् ।

आद्यं सप्ताक्षरं मन्त्रं, पवित्रं चिन्तयेत् ततः ॥२॥

सिद्धादिकचतुष्कं च, दिक्पत्रेषु यथाक्रमम् ।

चूलापादचतुष्कं च, विदिक्पत्रेषु चिन्तयेत् ॥३॥

आठ पखडों के सफेद कमल की कल्पना करना, उस कमल की कर्णिका में अर्थात् मध्य भाग में, सात अक्षर वाले पहले पवित्र मन्त्र 'नमो अरिहताणं' का चिन्तवन करना । पीछे सिद्धादि चार मन्त्रों का दिशाओं के पत्रों के क्रम से चिन्तवन करना और चूलिका के चार पदों का विदिशा के पत्रों में चिन्तवन करना ।

पिण्डस्य और पदस्य ध्यान आकृति और रंग के ख्याल विना नहीं हो सकते, इसलिए जहां तक हो सके, वहां तक सुन्दर और बुभावदार अक्षरो की कल्पना करना और परमेष्ठियो के वर्ण के अनुसार उनका ध्यान करना। अर्थात् 'नमो अरिहंतायं' पद में चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के समान सफेद वर्ण का चिन्तन करना। 'नमो सिद्धायं' पद में अरुण प्रभा के समान रक्त (लाल) वर्ण का चिन्तन करना। 'नमो आयरियाणं' पद में स्वर्ण के समान पीले वर्ण का

चितवन करना। 'नमो उवज्झायाणं' पद में प्रियगु के समान नीले वर्ण का चितवन करना। 'नमो लोए सव्वसाहूणं' पद में अजन के समान उमाम वर्ण का चितवन करना। ये अक्षर जब बराबर स्पष्ट और स्थिर दिखाई दे तथा उनके रंग नही बदले, तब अपना मन उन पर स्थिर हुआ समझना। इस प्रकार जब अक्षरों पर मन की स्थिरता बराबर होती है, तब इन अक्षरों से प्रकाश की रेखाएँ फूटती मालूम देती हैं और अन्त में अद्भुत ज्योतिर्मय बन जाती हैं। अक्षरों को ज्योतिर्मय देखते ही परम आनन्द आता है और अपना हृदय कमल जो अधोमुख होता है, वह ऊर्ध्वमुख होने लगता है।

पदस्थ ध्यान के पहले पिण्डस्थ ध्यान का अधिकार है। इसीलिए अक्षर चिन्तन का अभ्यास करने से पूर्व आराधक को अरिहतादि पाँचों परमेष्ठियों का ऊपर बताया गये रंगों के अनुसार ध्यान करना और चित्तवृत्ति को तन्मय बना देना चाहिए, अर्थात् उस समय उन २ मूर्तियों के दर्शन सिवाय दूसरे विचार या विकल्प मन में नही उठने देना चाहिये। अरिहत भगवान् का ध्यान अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त करने का है यह लक्ष्य में रखना चाहिये। अभ्यास की शुरुआत में मनोवृत्ति अल्प समय तक स्थिर रहेगी। परन्तु जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे-वैसे वह अधिक समय तक स्थिर रहेगी और उतना समय अपूर्व आनन्द सागर में गोते लगाते हों, ऐसा अनुभव होगा।

ध्यान के प्रारम्भ में, अरिहत और मैं, सिद्ध और मैं, आचार्य और मैं, उपाध्याय और मैं, तथा साधु और मैं,

ऐसा द्वैतभाव होता है। परन्तु ध्यान में प्रगति होने के बाद यह द्वैत-भाव दूर हो जायगा। मेरी आत्मा ही अरिहंत है; मेरी आत्मा ही सिद्ध है, मेरी आत्मा ही आचार्य है, मेरी आत्मा ही उपाध्याय है और मेरी आत्मा ही साधु है, ऐसा अद्वैत-भाव उत्पन्न होकर आत्म-तत्त्व का सम्पूर्ण साक्षात्कार होगा, जो कि धर्म का अन्तिम ध्येय है, योग का अन्तिम आदर्श है और साधना का अन्तिम फल है।

इस प्रकार नमस्कार मन्त्र का ध्यान चैतन्य और आनन्द की चरम सीमा पर पहुँचाने वाला है। इससे दूसरे कई लाभ सहज में प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। योग से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब महामन्त्र के ध्यान से प्राप्त होती हैं 'क्योकि महामन्त्र का ध्यान श्रेष्ठ प्रकार का योग है'।

अनेक जन्मों के अपार पुण्य के बल से सर्वज्ञ ऐसे श्रीवीतराग भगवतों के शासन को प्राप्त हुए भव्या-
त्माओं को विश्वोपकारी जीवन की सब योग्यता प्राप्त कराने वाले परम मन्त्र श्रीनवकार को खड़ी भर के लिये श्री अलग करना, ससार के भयानक हमलों को नजदीक बुलाने के बराबर है।

आराधना में विकारा की भूमिका का क्रम

(१) शब्दानुसंधान (२) अर्थानुसंधान (३) तत्त्वानुसंधान और (४) स्वरूपानुसंधान । इन चार भूमिकाओं पर क्रमशः श्री नमस्कार महामन्त्र की आराधना हो सकती है । शब्दानुसंधान की अन्तिम अवस्था आने पर अर्थानुसंधान की शुरुआत होती है । अर्थानुसंधान की अन्तिम अवस्था पर तत्त्वानुसंधान की शुरुआत होती है, इसी तरह तत्त्वानुसंधान की अन्तिम अवस्था पर स्वरूपानुसंधान की शुरुआत होती है और स्वरूपानुसंधान की अन्तिम भूमिका ही परमात्मास्वरूप की प्राप्ति है ।

(१) शब्दानुसंधान

शब्दानुसंधान से नवकार की साधना करना, अर्थात् अपनी योग्यता के अनुसार नवकार के अक्षरों का भाष्य, उपाशु और मानस आदि जाप से बराबर अभ्यास करना । माला और शखावृत्त आदि से किये गये जाप का समावेश उपाशु में होता है, अर्थात् अल्प उच्चारण सहित हलन-चलन यह उपाशु का लक्षण है । जो वैखरी-वाणी-पूर्वक मात्र उच्चारण से जाप होता है, वह भाष्य जाप कहलाता है और बिना उच्चारण तथा बिना हलन-चलन के केवल धारणा से किया गया जाप मानस जाप कहलाता है । इस प्रकार तीनों तरह

के जाप से अक्षरों को आत्मसात् करना, उनका बराबर परिचय कर लेना, इसका नाम शब्दानुसंधान है ।

(२) अर्थानुसंधान

‘अर्थानुसंधान’ अर्थात् परमेष्ठियों की अर्थ से विचारणा करना । यह विचारणा निम्न प्रकार से की जा सकती है .

(१) परमेष्ठियों के जीवन प्रसंग की विचारणा (२) परमेष्ठियों के गुणों का चिंतन (३) परमेष्ठियों के उपकार की विचारणा (४) परमेष्ठियों में रही हुई अपूर्व और अनन्त शक्तियों के सामने अपनी तुच्छ अवस्था की विचारणा (५) परमेष्ठियों में रही हुई सर्व जीवों के प्रति कल्याण भावना के कारण उनमें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई सर्वोत्तम कल्याण, वात्सल्य, प्रेम और परार्थरसिकता आदि की विचारणा (६) उनको नमस्कार करने के द्वारा स्वहृदय में शरणागत का भाव लाना और उसे विकसित करना, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रणिधान (एकाग्रता) पूर्वक बारम्बार प्रार्थना करना (७) पंच परमेष्ठि भगवतों में रही हुई कल्याण भावना के अनुरूप अपना आत्मभाव करना, अर्थात् पंच परमेष्ठियों में रही हुई विश्व-कल्याण को भावना के अनुकूल अपनी आत्म-भावना को बनाना । इस भावना से वासित होकर भावनामय होने के लिए उनका जाप, उनका ध्यान और उनके साथ एकता का अभ्यास करना ।

श्रीमहामन्त्र के पदों की (१) पदार्थ से (२) वाक्यार्थ से और (३) महावाक्यार्थ से विचारणा करना, यह भी

‘अर्थानुसंगानं’ है। ‘नमो अरिहंताणं’ पद की यह विचारणा निम्न प्रकार से की जा सकती है।

(१) पदार्थ ‘नमो’ पद का अर्थ नमस्कार है। यह है विनयपूर्वक अर्पण से पूर्ण हृदय का समर्पण। नमस्कार करने वाले में अपनी लघुता और अरिहत की महत्ता का विचार पूर्वक का सन्मुख भाव हो। पूज्य-पूजक भाव सवध से भगवन्तो के गुणों में अभेदता, तन्मयता, एकता प्राप्त हो, यह पदार्थ है।

‘अरिहंताणं’ पद का अर्थ ‘अरिहंतो को’ अर्थात् सर्व जगत् के कल्याण की सर्वोच्च कामना से सर्वोत्कृष्ट पुण्यप्रकर्ष-पूर्ण, सर्व सत्त्वहितप्रद श्री धर्मचक्रवर्तिपन की उत्तमोत्तम पदवी प्राप्त करने वालों को।

इस प्रकार श्रीनमस्कार महामंत्र के दूसरे पदों के भी यथार्थ अर्थों को गुरु कृपा से प्राप्त कर चिंतवन करना।

(२) वाक्यार्थ ‘नमो अरिहंताणं’ इस वाक्य का अर्थ अरिहतों को नमस्कार हो ! ऐसा होता है।

यहां अरि अर्थात् शत्रु और हत अर्थात् उसे नाश करने वाला। जगत् के सब जीवों का वास्तव में कोई शत्रु है, तो वह अशुभ कर्म है और उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, असूया, द्वेष, मात्सर्य, हिंसा, क्रूरता कृतघ्नता, स्वार्थ-परायणता और राग आदि मुख्य हैं।

मैत्री, प्रमोद, कारण्य और माध्यस्थ्य आदि भावनाओं के बल से इन अशत्रुओं पर विजय प्राप्त कर परमात्म-भाव को प्राप्त हुए और सब जगत् को परमात्मपद प्राप्त

कराने की भावना वाले तीर्थङ्कर देवों को मेरा भक्तिपूर्वक नमस्कार हो ! यह वाक्यार्थ हुआ ।

दूसरे भी ऐसे अविरोद्ध वाक्यार्थ गुरु की कृपा से जानना ।

(३) महा वाक्यार्थ—इस नमस्कार महामन्त्र में देव, गुरु, धर्म, धर्म का फल, स्वरूप और उसका विश्वप्राधान्य बताया गया है । गुरु के दो वाक्यों में देव, पीछे के तीन वाक्यों में गुरु भगवन्त, दो पद के छठे वाक्य में पूर्वार्द्ध से धर्म और उत्तरार्द्ध से उसका फल तथा दो पदों के अन्तिम वाक्य में स्वरूप और सर्व श्रेष्ठता बताई गई है ।

जैसे प्रथम के दो पदों में जगत् में सर्वश्रेष्ठ, भाव से परमेष्ठि पद को प्राप्त हुए ऐसे अरिहन्त और सिद्ध ये देव हैं । पीछे के तीन पदों में आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु ये तीन गुरु हैं । इन पाँचों को किया गया नमस्कार धर्म है । उस नमस्कार से सर्व दुःखों का नाश और सुख की प्राप्ति होती है । यह उसका फल है । यह नमस्कार जगत् के सब दुःखों का नाश कर सब सुखों को देने में सामर्थ्यवान् होने से परम भंगल स्वरूप है और सर्वश्रेष्ठ है ।

इसी तरह दूसरे भी अविरोद्ध अर्थों की विचारणा करना यह महा-वाक्यार्थ कहलाता है और ये तीनों अर्थानुसन्धान हैं ।

(३) तत्त्वानुसन्धान

‘तत्त्वानुसन्धान’ अर्थात् पच परमेष्ठि भगवन्तों की और उनमें भी मुख्यतः अरिहन्त परमात्मा की सर्व जीवों के प्रति कल्याण-भावना सम्बन्धी विशेष विचारणा करना । यह

विचारणा इस प्रकार हो सकती है । कर्णासागर परमात्मा में रहे हुए गुणप्रकर्षण, अचिंत्य शक्ति, परार्थरसिकता और परम कर्णा की तरफ आन्तरिक श्रद्धा को बढ़ाना । श्री अरिहन्त परमात्मा की सर्व कल्याण की भावना के विषयमय स्वरूप को विचारना । इससे श्री अरिहन्त परमात्मा में रही हुई कर्णा, प्रेम और वात्सल्य के प्रति भावात्मक मिलन होगा । साधना के अलावा अन्य समय में भी परमात्मा के प्रति अनुसन्धान चालू रहेगा । साधना के समय में रोमाञ्च-भक्तभक्ताहट का अनुभव होगा । प्रभु के प्रति अन्तरंग अभिर्हृत्, अत्यन्त बहुमान, और विना शर्त शरणागति भाव उत्पन्न होने से अखण्ड प्रेम और यथाशक्य आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा अपने आप अन्दर से प्रकट होगी । महामन्त्र की साधना करते करते महामन्त्र के अक्षरों से निकलती हुई अग्नि-ज्वाला से अथवा प्रतिमाजी का ध्यान करते हुए भगवान् के मुँह से निकलती हुई अग्नि-ज्वाला से स्वदेह और अन्तः से लगे हुए विषय-कषाय आदि अन्तरंग शत्रु जलते हैं, ऐसा अनुभव करना ।

फिर महामन्त्र के अक्षरों का ध्यान करते समय अक्षरों से अमृत का फव्वारा निकलता है, ऐसा अनुभव करना । प्रतिमा का ध्यान करते समय प्रभु के नेत्रों से अमृत निकलने का अनुभव करना, इस अमृत से अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से भर रहे हैं, ऐसा अनुभव करना । रोम रोम में व्याप्त हो जाने पर स्वाभाविक रूप से आत्मा में सर्व जीवों के प्रति आत्मतुल्य भाव और प्रेम का अनुभव करना । सब जीवों के कल्याण की भावना प्रकट होने पर अपूर्व आनन्द का अनुभव करना, ये अनुभव सहज होंगे ।

इस तरह अमृतपूर्ण शुद्ध आत्म-द्रव्य-स्वरूप वाला होने पर अपने मे स्वाभाविक रूप में जीवमात्र की कल्याण भावना उत्पन्न होती देखे। इस प्रकार ऐक्य भाव को प्राप्त हुए स्वयं को परमेष्ठि में लीन होता देखे, यही परमेष्ठि भावना का तात्पर्य है। यह महामंत्र के आलंबन से हुए जाय, ध्यान आदि का सर्व-श्रेष्ठ फल है।

इस प्रकार हमेशा अनुभव होते २ साधना के समय के सिवाय भी सब तरफ आत्म तुल्य दृष्टि स्थिर होगी। सब की हित-चिन्ता चालू रहेगी। अपने ही सुख दुःख की चिन्ता और अन्य विकल्प जो कि स्वार्थ से उत्पन्न होते हैं और स्वार्थ जो सब पापों की जड़ है, उसका विलय होगा। सब की हितचिन्ता यह परमार्थ है। इस परमार्थ भाव से परमेष्ठि पद की प्राप्ति होती है, इसलिये आत्म-हित की भावना वालों को 'सर्व आत्माओं का हित हो' ऐसी भावना सतत रखनी चाहिये।

इस तरह सब तरफ प्रेम प्रकट होने पर आंतरिक वृत्तियाँ एक दम शान्त होने लगेंगी और साधना में अधिक एकाग्रता व आनन्द का अनुभव होगा। अक्षरों और प्रतिमा के ध्यान के समय उनमें से निकलते हुए दिव्य-प्रकाश से व्याप्त होने का अनुभव होगा और उस समय आत्मज्ञान अर्थात् आत्म-स्वरूप का अनुभव होगा। इसीका नाम तत्त्वानुसंधान अथवा तात्पर्यानुसंधान है।

एदंपर्याय—दूसरे अर्थानुसंधान में श्रीमहामंत्र सम्बन्धी पदार्थ, वाक्यार्थ और महावाक्यार्थ की विचारणा पहले हो

शुको है। तीसरे तात्पर्यानुसंधान में ऐदपर्यर्थ का समावेश निम्न प्रकार से हो सकता है :

पंच परमेष्ठि में नौ तत्त्व

चौदह पूर्व के सारभूत श्रीनमस्कार महामन्त्र में गुरु और धर्म का जो स्वरूप है, वही विश्व का स्वरूप है क्योंकि विश्व का स्वरूप नौ तत्त्वों के अतिरिक्त नहीं है और नवपद स्वरूप यह नमस्कार भी नौ तत्त्व स्वरूप होने से विश्व स्वरूप से अलग नहीं है।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष इन नौ तत्त्वों का ज्ञान पंच परमेष्ठि के ज्ञान से निम्न प्रकार से होता है, इसीलिए पंच परमेष्ठि से विश्व स्वरूप नौ तत्त्व अलग नहीं हैं।

पाप प्रकृति से सर्वथा रहित और पुण्य प्रकृति के प्रकर्ष को प्राप्त अरिहत के ज्ञान से ध्यान से पाप और पुण्य इन दो तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है।

अजीव के संग से सर्वथा रहित और जीव तत्त्व से पूर्ण श्री सिद्ध भगवान् के ज्ञान से अजीव और जीव तत्त्व का ज्ञान होता है।

शुद्ध आचरण का पालन करने वाले और कराने वाले आचार्य भगवत आस्रव के द्वारों को रोकने वाले और संवर भाव को प्राप्त किये हुए होते हैं, इसलिये उनके ध्यान से संवर और आस्रव तत्त्व का ज्ञान होता है।

उपाध्याय भगवत ज्ञान-ध्यान में लीन होने से उनको बंध कम होता है और ज्ञान-ध्यान के बल से निर्जरा अधिक होती

है, इसलिये उनके ध्यान से बंध और निजरा तत्त्व का ज्ञान होता है ।

साधु भगवत मोक्ष मार्ग के साधक होने से उनके ध्यान से मोक्ष तत्त्व का ज्ञान होता है ।

श्री नक्तस्कार में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप.

श्री अरिहत और सिद्ध ये अणाहारी पदों के भोक्ता होने से तप पद की पराकाष्ठा इन्होंने प्राप्त की है ।

श्री आचार्य भगवत आचार का पालन करने से चारित्र गुण के मालिक है ।

श्री उपाध्याय भगवंत ज्ञान के पठन-पाठन में लीन रहने से ज्ञान प्रधान होते है ।

श्री साधु भगवत देव-गुरु की आज्ञा में अटल विश्वास रखने से श्रद्धा-दर्शन-प्रधान होते है ।

चार भावना के प्रकर्ष से उच्च पद की प्राप्ति

मैत्री भावना के प्रकर्ष से, अर्थात् सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव, अद्वेषभाव, समान भाव रखने से मोक्ष साधिका समता-मयी मुनि पदवी प्राप्त होती है ।

प्रमोद भावना के प्रकर्ष से अर्थात् दूसरे जीवों में रहे प्रकट-अप्रकट गुणों के बहुमान से, प्रमोद भाव से, गुणों के भण्डार (लब्धि के निधान) गरुधर पद के भोक्ता माने जाते है ।

कल्याण भावना के प्रकर्ष से अर्थात् मैं सर्व जीवों को दुःखों

से मुक्त करूं, मैं सब जीवों को सुखी करूं, ऐसे भाव से सर्व-
श्रेष्ठ सुख का स्थानभूत तीर्थंकर पद प्राप्त होता है ।

माध्यस्थ्य भावना के प्रकर्ष से सिद्ध अवस्था-कृतकृत्य
अवस्था प्राप्त होती है ।

परमेष्ठि पद प्राप्ति का कारण

मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावना ये परमेष्ठि
पद प्राप्ति के कारण हैं । इन भावनाओं के बिना किसी को भी
परमेष्ठि पद की प्राप्ति नहीं होती ।

इसलिये परमेष्ठि के आराधको को हमेशा याद रखना
चाहिये कि मैत्री आदि चार भावना पूर्वक परमेष्ठि भगवन्त
की आराधना, साधना, सेवा व उपासना हो सकती है । इन
भावनाओं से ओत-प्रोत होने पर परमेष्ठी बना जा सकता है ।
इन भावनाओं के द्वारा की गई सेवा ही सच्ची सेवा है, जप,
ध्यान भी इन्हीं के द्वारा फलीभूत होते हैं ।

महामन्त्र का हार्द क्या है ?

सारे संसार का मैं मित्र हूँ, किसी के साथ मेरी शत्रुता नहीं
है, सब जीवों को दुःखों से मुक्ति मिले, सब प्राणी सुखी हो, सब
जीव पापों से मुक्त, दोष-रहित हो, ऐसी भावना प्रत्येक
नमस्कार मन्त्र के आराधक को रखनी चाहिए । यह महामन्त्र
का प्रधानार्थ है, प्राण है, रहस्य है, तात्प है, सत्य है, परमार्थ है,
तात्पर्यार्थ है, ऐदंपर्यार्थ है और हार्द है ।

इस तरह तात्पानुसंधान से और इसके अन्तर्गत रहे
ऐदंपर्यार्थ से महामन्त्र सम्बन्धी विचारणा हुई ।

(४) स्वरूपानुसंधान

आलम्बन के बल से क्रमिक विकास को प्राप्त साधक-निरालम्बन ध्यान को प्राप्त करता है। इस अवस्था को प्राप्त जीव अपने को पूर्ण हुआ अनुभव करता है, विष्व की पूर्ण रूप में देखता है और पूर्ण स्वरूप वाले परमेष्ठि को अपने से अभिन्न अनुभव करता है, अर्थात् अभेदभाव से अपने में परमेष्ठि और परमेष्ठि में परमेष्ठिमय अपने को एक रूप में अनुभव करता है।

तत्त्वानुसंधान की अन्तिम अवस्था स्वरूपानुसंधान की प्रथम भूमिका है, अथवा आत्म-स्वरूप की प्राप्ति स्वरूपानुसंधान है। साधना का प्रयत्न कायम रखने से परमात्मा की अधिक अधिक कृपा का अनुभव होते ही इस भूमिका की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार कल्लोल-रहित सागर की तरह शान्त और भेदवत् निष्प्रकप हुए, विकास के शिखर पर पहुँचे हुए जीवात्मा को परमात्म-पद प्राप्त होता है जो कि सर्व मुमुक्षु आत्माओं का अन्तिम ध्येय है।

श्री नवकार महामन्त्र के साधक को जगत् के सर्व शुभ तत्त्व सहायक होते हैं और अशुभ तत्त्व उसके सामने पराजित हो जाते हैं, इससे नवकार का साधक सर्वदा निर्भय बनता है।

श्री नवकार माहात्म्य दर्शक सुवाक्य

इस पुस्तक में पहले बताया गया है कि श्रीपञ्च परमेष्ठि नमस्कार महामन्त्र के प्रति भक्ति और बहुमान जाग्रत हो ऐसा वाचन दिन में थोड़ी देर भी हमेशा नियमित रूप से करना चाहिये। उसके लिये संस्कृत, प्राकृत, गुजराती आदि में बहुत साहित्य प्रकाशित हुआ है। परन्तु हर किसी के लिये यह सब सामग्री सुलभ नहीं है। इसलिये जिन्हें ऐसा साहित्य पढ़ने का अवसर न मिले, ऐसे साधक श्री नवकार महामन्त्र की महिमा से वंचित न रह जाएँ, उनके लिये महामन्त्र के माहात्म्य को बताने वाले थोड़े से सुवाक्य यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। श्री नवकार प्रेमी आत्माओं को उनका बारम्बार पठन, मनन और परिशीलन, महामन्त्र के प्रति आदर और बहुमान जाग्रत करने में सहायक होगा, ऐसी आशा है। इसके सिवाय बड़ी पुस्तकों को पढ़ने में पूरा समय चाहिए और दूसरी भी बहुत सी सामग्री की अपेक्षा रहती है, जब कि इस अति प्रवृत्ति के समय में सारभूत थोड़ी बात सरलता से पढ़ी, विचारी जा सके और अन्त में बड़े ग्रन्थों को भी सुनने पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो, ऐसी धारणा से यहाँ श्रीनवकार का सारभूत तत्त्व प्रस्तुत किया जाता है। इन वाक्यों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, परन्तु मनन पूर्वक पढ़ना, विचारना और परिशीलन करना चाहिये। इनमें अनेक अनुभवियों के अनुभवों का निचोड़ है। एक-एक वाक्य प्रकाश

से भरा हुआ है। मात्र उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिये अपनी दृष्टि को फैलाने की जरूरत है और यह कार्य शान्ति-पूर्वक मनन और परिशीलन से ही सुलभ हो सकता है। चाहे थोड़ा पढा जाय, परन्तु चिन्तन मनन पूर्वक पढने से बहुत लाभ होता है। अब वे सुवाक्य प्रस्तुत किये जाते हैं।

श्रीपरमेष्ठि नमस्कार गुणानुराग का प्रतीक है। यदि गुणानुराग न हो तो इससे जागृत होता है और हो, तो उसमें वृद्धि होती है, यह गुणानुराग मोक्ष का अवध्य बीज है।

अन्तरात्मभाव को लाने वाला, उसे टिकाने वाला, बढ़ाने वाला और अन्त में परमात्म भाव तक पहुँचाने वाला परमेष्ठि नमस्कार है, इसीलिए मार्गानुसारी की भूमिका से लेकर सम्यग्दृष्टि, देशविरति और सर्वविरतिघर तमाम जीवों की आराधना में परमेष्ठि नमस्कार परम अग है।

श्रीनमस्कार महामन्त्र सर्वोत्तम मंगल रूप और प्राणी मात्र को सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला कुशल पथ-प्रदर्शक है।

श्रीनमस्कार महामन्त्र का स्मरण अज्ञानादि से उपार्जन किये गये अशुभ संस्कारों को सरलता से बदल कर आत्मशक्ति के विकास के मौलिक कार्य में उपयोगी बनाता है। इसलिये श्रीनमस्कार लोकोत्तर महामन्त्र है।

श्रीनमस्कार के प्रभाव से आत्मा में उच्चकोटि का वीतराग भाव धीरे-धीरे अवश्य विकसित होता है। इसके द्वारा आत्म-शक्तियाँ स्वतन्त्र रूप से कार्य करती हुई जगत् के उत्तम

महामूल पदार्थों को ओर लोह चुम्बक की तरह स्वतः आकर्षण पैदा करती है। इसलिये सर्व मंगलों में श्रेष्ठ मंगल श्रीनवकार महामन्त्र है।

श्रीनवकार महामन्त्र की अनादि सिद्ध, सनातन और स्वाभाविक ऐसी विशिष्ट रचना है कि जिससे उसके व्यवस्थित जाप के बल से साधक का चित्त जाप से ध्यान में, ध्यान से लय में, लय से समाधि में और समाधि में से प्रज्ञा (उत्कृष्ट क्षयोपशमजन्य-प्रातिभज्ञान) में शीघ्रता से पहुँच जाता है।

इस महामन्त्र के वर्णों की संयोजना ही किसी अदभुत गणित विज्ञान के निगूढ सिद्धान्त पर मालूम होती है कि जिससे अल्प प्रयत्न से साधक की वृत्तियों में ऊर्ध्वमुखता आ जाती है। जितनी विशिष्ट परिणाम-शुद्धि साधक ने जाप द्वारा प्राप्त की हो, उतनी ही मन्त्र-सिद्धि शीघ्र होती है। अन्य मन्त्रों के जाप से होने वाली परिणाम की शुद्धि की अपेक्षा श्रीनवकार के जाप से परिणाम की विशुद्धि अल्प प्रयत्न से अधिक प्राप्त होती है। इस कारण श्रीनवकार मन्त्र मन्त्राधिराज गिना जाता है।

श्रीपत्र परमेष्ठियों को भाव-पूर्वक नमस्कार करने से मनुष्य सप्तासुरों में कभी भी दास, प्रेम्ब, दुर्भंग, नीच या विकलेन्द्रिय-अपूर्ण इन्द्रियों वाला नहीं होता।

प्रभु प्रतिमा के सम्मुख धूप, दीप और पूजन की अन्य सामग्री सहित शरीर और वस्त्र की पवित्रता, तथा मन की

शुद्धि पूर्वक पूजा करके एकाग्रता पूर्वक एक लाख संख्या का नवकार जाप अर्चित्य लाभ देने वाला है ।

श्रद्धा रूपी घृत और बहुमान रूपी वती से घन्थ पुरुषों के मनोभवन में प्रकाशित श्रीनवकार रूपी दीपक मिथ्यात्व रूपी अन्धकार का अवरय नाश करता है ।

तीनों लोक के विवेकी सुर, असुर, विद्याधर तथा मनुष्य सोते, जागते, बैठते, उठते या चलते फिरते श्रीनवकार मन्त्र को याद करते हैं ।

परलोक के मार्ग की ओर प्रयाण करने वाले जीव-रूपी मुसाफिर को इस जन्म रूपी घर से निकलते समय श्रीनवकार मन्त्र पायेय के समान है ।

अन्त समय में जिसने श्रीनवकार मन्त्र को याद किया, उसने सब सुखों को आमन्त्रित किया है और सब दुःखों को हमेशा के लिये तिलाजलि दी है ।

श्रीनवकार मन्त्र सत्त्व की गठड़ी है, रत्न की पेटी है, और सब इष्टों का समागम है ।

श्रीनमस्कार महामन्त्र पाप-रूपी पर्वत को भेदने के लिये वज्र के समान है, दुःख रूपी बादलों को बिखेरने के लिये प्रचण्ड पवन के समान है, मोहरूपी दावानल को शान्त करने के लिये आषाढी मेघ के समान है, अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है, कल्याण रूप कल्पवेल के अवध्य वृक्ष के समान है, दारिद्र्यरूप कद को मूल से उखाड़ने के लिये वराह की दाढ़ के समान है, सम्यक्त्व रत्न को पैदा

करने के लिये रोहणाचल पर्वत के समान है, और कल्पवृक्ष, चितामणि, कामधेनु, कामकुम्भ आदि से भी विशेष रूप से अधिक सब कामनाओं को पूरी करने वाला है ।

सम्पूर्ण द्वादशांगी परिणाम की विशुद्धि के लिये है, इसी तरह श्रीनमस्कार महामन्त्र भी परिणाम की विशुद्धि का कारण रूप है । इसलिये यह द्वादशांगी का सार है ।

अग्नि आदि के भय के समय मनुष्य सभी वस्तु छोड़कर एक महारत्न को ग्रहण करता है, उसी तरह अन्तिम समय में विशेष श्रुत कारण करने में अशक्त श्रुतघर भी समस्त श्रुतागम को छोड़कर श्रीनमस्कार का ध्यान करते हैं ।

असमाधि और अशान्ति को शीघ्र दूर करने के लिये सिद्ध और अमोघ उपाय रूप ज्ञानी पुरुषों ने परम पावन श्री नमस्कार, उसके पद और उसके प्रत्येक अक्षर का अवलम्बन लेने को कहा है ।

शारीरिक तथा मानसिक दुःखों से और राग द्वेषादि के सन्ताप से तप्त चारों गति के भव्य जीवों के लिये श्रीनमस्कार सर्वत्र सहायक और परमार्थ बन्धु के समान है ।

श्रीनमस्कार द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के विष को दूर करने वाला होने से गरुडादि अन्य मन्त्रों में प्रधान मन्त्र है ।

श्रीनमस्कार अप्राप्त गुणों को प्राप्त कराता है, ज्ञानादि प्राप्त गुणों का रक्षण करता है और सर्व अर्थों का साधक होने से सब ध्येयों में परम ध्येय है ।

श्रीनमस्कार कर्मफल के कलक को दूर करने वाला होने से

सर्व तत्त्वों तथा परमार्थ भूत पदार्थों में अतिशय पवित्र तत्त्व है ।

श्रीनवकार मन्त्र की प्राप्ति के बिना जीवों के अनेक जन्मों के संचित शारीरिक तथा मानसिक रोग, शोक आदि दुःख तथा उसके कारण भूत कर्मों का नाश असंभवित है ।

यदि साधक एकाग्र चित्त से हाथ की अंगुलियों के आवर्तन द्वारा श्री नवकार महामन्त्र का जाप करे, तो उसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि परेशान करने में कभी समर्थ नहीं होते ।

जिस महाभाग्यशाली आत्मा की मन-रूपी गुफा में नमस्कार महामन्त्र रूपी केसरी सिंह बिराजमान है, उसके मन में पाप-कर्म रूपी हाथियों का समूह नहीं टिक सकता ।

यह नवकार जन्म के समय गिना जाय तो जन्म के बाद बहुत ऋद्धि को देने वाला है और मृत्यु के समय गिना जाय तो मृत्यु के बाद सुगति को देने वाला है, आपत्ति के समय गिना जाय तो सैकड़ों आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और ऋद्धि के समय गिना जाय तो ऋद्धि का विस्तार होता है ।

श्रीनवकार महामन्त्र का जाप करने वाला ससार में कभी दुःखी नहीं होता और निश्चय से भोक्ष प्रासाद के शाश्वत सुख का अधिकारी होता है ।

इस जन्म में विधि से, भाव से और चित्त की एकाग्रता से जो नवकार महामन्त्र की आराधना करे तो भवातर में वह आत्मा उज्य जाती, कुल, रूप, आरोग्य और सम्पत्ति प्राप्त करता है ।

यदि साधक श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता से समझ पूर्वक समर्पण भाव से श्रीपञ्च परमेष्ठि की शरण में जाता है, तो उसकी बुद्धि, मन, वाणी तथा देह सब पवित्र बन जाते हैं ।

यदि साधक के हृदय में श्रीपञ्च परमेष्ठि के प्रति सम्पूर्ण तादात्म्यभाव उत्पन्न हो, तो उसे श्रीनमस्कार महामन्त्र का पूरा परिचय हो जाता है । नमस्कार महामन्त्र आध्यात्मिक समृद्धि का गन्दमय प्रतीक है ।

श्रीनवकार की साधना मोक्ष मार्ग की साधना है, सम्यक् श्रद्धापूर्वक जाप करने से इसके प्रत्येक अक्षर और मात्रा सजीव प्रतीक रूप बन जाती है और श्रीपरमेष्ठि की अद्भुत ऋद्धि का साक्षात्कार करने के लिये यह महामन्त्र महान् साधन रूप बन जाता है ।

श्रीनमस्कार महामन्त्र को समझने के लिये केवल तर्क, युक्ति या बुद्धि सम्पूर्ण नहीं है । नवकार का घनिष्ठ परिचय प्राप्त करने के लिये तो सर्व समर्पण की ही आवश्यकता है ।

श्रीपञ्च परमेष्ठियों का वास्तविक ज्ञान तथा उनका प्रत्यक्ष अनुभव केवल साधना द्वारा ही प्राप्त होता है । यह साधना निरन्तर शुद्ध और जागृत चित्त से जाप करने के द्वारा प्राप्त होती है ।

श्रीनमस्कार महामन्त्र में पञ्च परमेष्ठि की अनुमोदना है और इस अनुमोदना में अपना सारा बल भरा हुआ है । श्रीपञ्च परमेष्ठि और उसके सुकृतों की अनुमोदना मोक्ष का द्वार खोल देती है ।

श्रीनमकार महामन्त्र के प्रत्येक अक्षर में अचिन्त्य शक्ति छिपी हुई है, परन्तु यह प्रकाश कमजोर प्रयत्न करने से प्राप्त होता है।

जिस तरह भोजन का प्रत्येक कण शरीर का पोषण करता है, इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाता है, क्षुधा दूर करता है, उसी तरह श्रीनमकार महामन्त्र के प्रत्येक जाप से अज्ञान, कपाय और प्रमाद कम होते हैं, पुनः पुनः जाप करने से मन और बुद्धि भी शुद्ध होती है।

इस विश्व में ऐसा कोई पाप नहीं है कि जिसका प्रतिकार श्रीनमकार का आश्रय लेने से अशक्य बने। नमकार के अक्षर केवल अक्षर रूप नहीं है, परन्तु अक्षरमय साक्षात् देवता है, ज्योतिः पुज है।

कर्म सारे जगत् पर शासन करते हैं, परन्तु ये कर्म पञ्च परमेष्ठि से डरते हैं, इसलिये पञ्च परमेष्ठि के साथ सम्बन्ध रखने से कर्म बन्धन ढीले हो जाते हैं।

शब्दों का मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होने से श्रीपञ्च परमेष्ठि के शब्दों में मन को लगाने से चञ्चल मन सुगमतापूर्वक विषय-कपाय के आकर्षण से मुक्त होता है।

श्रीपञ्च परमेष्ठि में मन लगाना, पर्वत पर चढ़ने जैसा है। जिस तरह पर्वत पर चढ़ना कठिन है, परन्तु चढ़ने के बाद शुद्ध वायु मण्डल की प्राप्ति आदि से मन आनन्दित होता है, उसी तरह श्रीनमकार में मन लगाना तो कठिन है परन्तु मन लग जाने पर जिस आत्मिक आनन्द का अनुभव होता है, वह अवर्णनीय है।

श्रीनवकार परमपद की आराधना रूपी पताका को ग्रहण करने के लिये हाथ है, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिये राजमार्ग है और दुर्गति को दूर करने के लिये अर्गला है।

पच नमस्कार रूपी सारथी से हाके जाने वाले ज्ञानरूपी थोड़े वाले सयम रूपी रथ में बैठकर मनुष्य शीघ्र निवृत्तिपुरी में पहुँच जाता है।

ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के अनन्त पुद्गलों का विगम होने के बाद परमार्थ से नवकार के प्रथम अक्षर 'न' का लाभ होता है और बाद के दूसरे अक्षरों का लाभ भी क्रमशः अनन्त अनन्त कर्म पुद्गलों का क्षय होने से होता है।

“श्रीनवकार उभय लोक में सुख का मूल है” ऐसा समझ कर इस महामन्त्र का सदा स्मरण करो, क्योंकि पच परमेष्ठि को किया गया नमस्कार जीव को हजारों भव से छुड़ाता है और दुर्लभ बोधि-बीज की प्राप्ति कराता है।

सब मन्त्र रत्नों की उत्पत्ति के मूल स्थान, विषधर, गार्किनी, डाकिनी याकिनी आदि के उपद्रवों का निग्रह करने वाले और सम्पूर्ण जगत् को वश में करने के लिये प्रौढ प्रभाव सम्पदा वाले श्रीनवकार की महिमा तीनों जगत् में सब काल में सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत है।

सर्वस्व समर्पण करने की बुद्धि से किये गये नमस्कार के दान को श्रीठाणग मंत्र में बताया नौ प्रकार के पुण्यों में नवा सर्वोत्कृष्ट पुण्य वतलाया गया है।

श्रीपंच परमेष्ठि भगवान् यानि विञ्चकल्याण की भावना का भण्डार। उन्हें नमस्कार करने से यह भावना नमस्कार

करने वाले में प्रकट होती है। उसके बाद जगत् में उसका कोई शत्रु नहीं बन सकता।

ध्यान सब तपो में श्रेष्ठ है। जब उसका विषय पंच परमेष्ठी बनता है, तब ध्यानगत हुआ श्रीनवकार महोन्मत्त हाथी की तरह सर्व कर्मरूपी वृक्षों का समूल उन्मूलन कर देता है।

नमस्कार की क्रिया सन्मान का दान है। सन्मान का दान सब दानों में उच्च है। जो योग्य को योग्य सन्मान देता है उसका पुण्य कभी कम नहीं होता, उसमें पाप का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिये योग्य व्यक्ति को सन्मान का दान देना यह मानव-जन्म का अमूल्य लहावा है।

श्रीपंच परमेष्ठी भगवत् जगत् में सर्वश्रेष्ठ सन्मान के योग्य हैं, उनको नमस्कार करने से सन्मान का दान होता है, क्योंकि नतमस्तक होना, यह उनका महान् सन्मान है। नतमस्तक होने से 'अह' का विष उतर जाता है और सब ही योग्य जीवों को झुकने का सत्त्व अपनी आत्मा में प्रकट होता है। 'अह' को झुकाये बिना एक भी शत्रु नहीं झुकता और पंच परमेष्ठी को झुके बिना 'अह' कदापि नहीं झुकता। 'अह' को झुकाने में नवकार की साधना अति आवश्यक है।

नमस्कार कहता है कि तुम सब मुझे तुम्हारे 'अह' को सुपुर्द कर दो, तो मैं तुमको अहँ सुपुर्द कर दूंगा।

श्रीनवकार महामन्त्र है, क्योंकि उसमें अनेक शक्तियाँ हैं। पाप-कर्मों को नाश करने की विद्युत्-शक्ति और पुण्य-कर्मों का वन्ध कराने वाली आकर्षण-शक्ति और इस के अलावा विविध शक्तियों का अचित्य पुञ्ज इसमें है।

श्रीनवकार का सबसे बड़ा बल यह है कि यह अपने दुश्मनों का नाश करता है। वास्तविक रूप में अपने दुष्ट मन के सिवाय अपना कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। श्रीनवकार महामन्त्र है क्योंकि इसके द्वारा मन की दुष्टता दूर होती है।

केवल अपनी बाह्य सुख सुविधा का विचार करने वाला आराधक विश्व-हित की भावना वाले श्रीतीर्थकरदेव या उनके मार्ग पर अप्रमत्ततापूर्वक चलने वाले अन्य परमेष्ठि भगवन्तो के साथ किस तरह भाव-सम्बन्ध स्थापित कर सकता है ?

महामन्त्र श्रीनवकार की चरणागति स्वीकार किये बिना मन्त्ररूपी पवन के तूफान के बीच अन्तर की भूमि में सर्व जीवों के हित के भाव बीज का मूल कैसे डाला जा सकता है ?

श्रीनवकार मन्त्र के बीज से वासित अन्य मन्त्रों की उपासना फलदायिनी होती है, अन्यथा निष्फल होती है, ऐसा श्रीसर्वज्ञ शास्त्रों का कहना है।

रत्नों से भरे सन्दूक का वजन बहुत कम होता है, परन्तु कीमत अधिक होती है। इसी प्रकार श्रीनवकार मन्त्र शब्दों में छोटा है, किन्तु अर्थ से अनन्त है और सिद्धान्त से प्रमाणभूत है।

मोक्ष मार्ग बताने वाले श्रीअरिहत, अविनाशी सुख के भोक्ता श्रीसिद्ध भगवन्त, पचाचार के पालन में समर्थ आचार्य, विनय-रत्न की खान उपाध्याय और मोक्ष साधना में सहायक साधु, ये पच परमेष्ठि जगत् में सब गुणों के भण्डार हैं।

ससार में एक तरफ पाच विषय हैं और दूसरी तरफ पच परमेष्ठि हैं। पच परमेष्ठियों के प्रति भक्ति से पाँचों विषयों का राग दूर हो जाता है।

श्रीअरिहत की वाणी का श्रवण करने से 'शब्द' नाम का विषय, श्रीसिद्ध भगवान् के शारवत रूप के ध्यान से 'रूप' नाम का विषय, श्रीआचार्य के पचाचार की सुगन्ध से 'गन्ध' रूप विषय, श्री उपाध्याय के जानामृत के रसास्वाद से 'रस' रूप विषय और मुक्ति की साधना में लीन साधु महाराज के स्पर्श से 'स्पर्श' रूप विषय जीतने का वल प्रकट होता है ।

श्रीअरिहत के ध्यान से जानाचार की, श्रीसिद्ध भगवान् के ध्यान से दर्शनाचार की, श्री आचार्य की आराधना से चारित्राचार की, श्री उपाध्याय की आराधना से तपाचार की, और साधु महाराज की आराधना से वीर्याचार की शुद्धि होती है ।

श्रीअरिहत प्रभु की भक्ति से उपशम गुण की, श्रीसिद्ध भगवान् की भक्ति से सवेग गुण की, श्री आचार्य महाराज की भक्ति से निर्वेद गुण की, श्री उपाध्याय महाराज की आराधना से अनुकम्पा गुण की और श्री साधु महाराज की भक्ति से आस्तित्व गुण की प्राप्ति होती है ।

श्रीपच परमेष्ठि भगवन्त अनन्त गुणों के निधान हैं । उनमें भी पाच गुण तो विशेष माननीय हैं । सर्व जीवों को गामन रसिक बनाने की उत्कृष्ट भावना वाले श्रीअरिहत भगवान् का शौदार्यगुण, निज स्वरूप प्राप्त कराने वाले श्रीसिद्ध भगवान् का दाक्षिण्यगुण, मोह-माया से छुड़ाने वाले श्रीआचार्य महाराज का पापजुप्तसागुण, जानामृत से भव्यात्माओं को नव-पल्लवित कराने वाले श्रीउपाध्याय महाराज का निर्मल बोधगुण और जीव-मात्र के प्रति दया-भाव रखने वाले साधु महाराज का जनप्रियतागुण भव्यात्माओं के मनरूपी अमर को सर्वत्र आकर्षित करते हैं ।

जैसे पर्वतो मे मेरु, वृक्षो मे कल्पवृक्ष, मुगन्धियों मे चन्दन, चनो मे नन्दन, पशुओ मे सिंह, पक्षियों मे गरुड, तारो मे चन्द्र, नदियो मे गगा. देवताओ मे इन्द्र, समुद्रो मे स्वयभूरमण समुद्र, सुभटो मे वामुदेव, नागो मे शेष नाग, शब्दो मे आषाढी मेघ की गर्जना, रसो मे इक्षुरस, फूलो मे अरविन्द, औषधियो मे अमृत, राजाओ मे रघुनदन, सत्यवादियो मे युधिष्ठिर, धर्मो मे दया धर्म, व्रतो मे ब्रह्मचर्य व्रत, तपो मे सत्य, दानो मे अभयदान श्रेष्ठ है उसी तरह सर्व मन्त्रो मे श्रीनवकार मन्त्र सारभूत और श्रेष्ठ है । इसके उपकार का वर्णन हजारो मुँह से भी कोई करने में समर्थ नहीं है ।

वात, पित्त और कफ इन तीनों मे से किसी भी प्रकृति वाले मनुष्य के लिये श्रीनवकार का ध्यान लाभप्रद है । ज्ञान वात दोष को जीतता है, दर्शन पित्त दोष को जीतता है, और चारित्र्य कफ दोष को जीतता है, श्रीनवकार मे ये तीनों वस्तु हैं, इसलिये सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य स्वरूप श्रीनवकार अमृत के समान है ।

सूर्य की किरणों की सर्व शक्ति श्रीनवकार के अक्षरो मे है, सूर्य की किरणे वर्ण द्वारा जो असर करती है उससे अधिक और अच्छी असर श्रीनवकार ध्वनि द्वारा करता है ।

सम्पूर्ण विश्व मे श्रीपञ्च-परमेष्ठी उपकारी है । इनमे भी श्रीअरिहतदेव परम उपकारी है, क्योंकि परमोपकारी श्री-अरिहतदेव जगत् के जीवों के लिये धर्म तीर्थ की स्थापना कर ब्रह्म मार्ग का बोध कराते है । सारे विश्व मे सब काल मे सर्व जीवों के हितचिन्तक होने से वे सबके लिये परम पूज्य हैं ।

आत्महित साधने वालो के जीवन मे श्रीअरिहत देव केन्द्र

स्थान में हैं, सब कर्मों से मुक्त होने का महान् ध्येय यदि सिद्ध करना हो, तो उसके लिये अति पुष्ट आलम्बन चाहिये और ऐसा आलम्बन केवल श्रीअरिहतदेव है ।

यदि जीवन को सार्थक बनाना हो, मानव जन्म के समय का और मानव शक्तियों का सदुपयोग करना हो तो मोक्षमार्ग-रूपी धर्म के दाता श्रीअरिहतदेव को जीवन के केन्द्र स्थान में रखना चाहिये ।

श्रीअरिहतदेवों में एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनके बताये मार्ग पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसी तरह इनका नाम स्मरण, दर्शन और ध्यान करने से कर्मों का क्षय होता है, आत्मगुण प्रकट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

श्रीतीर्थङ्कर पदवी, आचार्य, उपाध्याय और साधु अवस्था का अन्त है, परन्तु यदि कोई विना अन्त वाला शाश्वत पद है तो वह सिद्ध पद है । यह सिद्ध पद उस नवकार की आराधना का अन्तिम ध्येय है ।

श्रीनवकार महामन्त्र है । इतना ही नहीं, परम शास्त्र भी है । अरे ! परम शास्त्र है, इतना ही नहीं, सर्व शास्त्रों में गिरोमणि महा-गान्त्र है ।

श्रीनवकार भावधर्म का बीज है, तथा भावधर्म से प्राप्त होने वाले सुखों का बीज है, जिसके द्वारा स्वर्ग तथा मोक्ष के दुर्लभ सुख भी मुलभ बन जाते हैं । श्रीनवकार से अन्य सुखों की प्राप्ति अथवा साधारण दुखों की निवृत्ति न हो, यह कल्पना करना ही ठीक नहीं है ।

श्रीनवकार मन्त्र के नव लाख जाप से नरक गति का निवारण होता है। इसलिये हे भव्य ! तू हमें शुद्ध मन से इसका जाप कर।

श्रीनमस्कार महामन्त्र के सतत रगरण, जाप और ध्यान से अन्तरात्मा में माध्यस्थ भावना की लहरे उठने लगती हैं।

श्रीनवकार की प्रतिज्ञा है कि 'मेरे आश्रित के सर्व पापों का मुझे नाश करना है'। इस प्रतिज्ञा को झूठी करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। इसको झूठा साबित करने वाला स्वयं झूठा सिद्ध हुआ है।

श्रीनवकार के अडसठ अक्षर मोक्षनगर के अडसठ प्रतिनिधि हैं। उनके साथ मंत्रणा एकान्त में गुप्त रूप से करनी चाहिये।

श्रीनमस्कार महामन्त्र की प्राप्ति होना चक्रवर्ती और इन्द्र के पद का प्राप्त करने से भी ज्यादा महत्त्व की बात है।

जिस तरह दिन की थकावट को रात्रि हर लेती है, उसी तरह अशुभ विचार से उत्पन्न गरीर की, मन की और इन्द्रियों की थकावट श्रीनवकार हर लेता है।

सब शुभ प्रयत्नों की सिद्धि पच परमेष्ठि नमस्कार महामन्त्र की अर्थभावना में है। महामन्त्र के अर्थ की भावना सर्व सिद्धियों का बीज और सर्व अनुष्ठानों का भी प्राण है।

जाप द्वारा परमेष्ठि नमस्कार को हृदय में विठाने के बाद कोई अशुभ भाव वहाँ नहीं रह सकता।

श्रीनवकार के प्रत्येक अक्षर से निकलने वाले प्रकाश की आत्म-व्यापी वनाओ। इससे अज्ञानरूपी अन्धकार आत्मा से अपने आप भाग जायगा।

श्रीपरमेष्ठि नमस्कार हमेशा सबका कल्याण करने को तैयार है। सिर्फ आत्मा को अपने कल्याण का उत्तरदायित्व उस पर छोड़ देना चाहिये और बिना विघ्नवाधा के उसे काम करने देना चाहिये।

अनेक दुखों से पराजित ससारी जीव के लिये “नवकार” सर्वमन्त्रों में प्रधानमन्त्र है, सर्व ध्येयों में श्रेष्ठ ध्येय है, और सब तत्त्वों में परम-पवित्र तत्त्व है।

जानी बनना हो तो नमस्कार की वरण में जाओ, लयलीन बनो। चौदह पूर्व के सार भूत नवकार में जो प्रयत्न करता है, वही चौदह पूर्व के रहस्यों को समझने योग्य बनता है।

सर्वतोमुखी विकास साधने की, मुखी बनने की, आपत्तियों को दूर करने की और सब मनोरथों को सफल बनाने की जो क्षमता नमस्कार में है वह मेरे लिये और कहीं नहीं है।

जिस नवकाररूप द्वीप पर मैं खड़ा हूँ, उस पर चाहे जितने भव समुद्र के तूफान आवे, वे मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते, बल्कि वे वेचारे तूफान उस द्वीप से अथड़ाकर छिन्न-भिन्न हो जायेंगे।

जीवन की प्रत्येक दिन की तीन संध्याओं में तुम १०८ नवकार में अपने आपको इस प्रकार समर्पण करो कि उस समय तुम नमस्कार के ध्यान के अलावा दूसरा कुछ भी न कर सको। छै माह के नियमित एकाग्र ध्यान के बाद देखोगे कि तुम्हारा जीवन पवित्र और शान्तिमय बन जायगा और तुम्हारी इच्छाएँ तुम कल्पना भी न कर सको उस तरह सफल होने लगेंगी।

साधन मार्ग में पथ्यापथ्य

जीवन में श्रीलम्कार महामत्र की साधना करना अहकारादि आत्मिक रोगों को टालने को एक औषधि है। प्रत्येक औषधि के पथ्य और अपथ्य दोनों होते हैं। पथ्य पालन से औषधि शीघ्र और अनेकशः गुणकारी बनती है। इसके विपरीत अपथ्य के सेवन से गुणकारी तो नहीं होती परन्तु कई बार उलटा असर कर जाती है। इसलिये पथ्यापथ्य का विवेक कर अपथ्य के सेवन से दूर रहकर पथ्य पालन में साधक जितना अधिक तत्पर बनता है, उतना ही वह साधना के मार्ग में अधिक प्रगति कर सकता है। पथ्य में तत्पर बनना, यह प्रत्येक विवेकी साधक का परम कर्तव्य है।

बाहर के विघ्न

साधक को दो प्रकार के विघ्न होते हैं। एक बाहर के और दूसरे अन्दर के। बाहर के विघ्नों में मुख्य विघ्न कुससर्ग है। कुससर्ग अर्थात् बुरे आदमियों की संगति, खराब पुस्तकों का पढ़ना, बुरी बातों को देखना, बुरे वचन बोलना, बुरे संगीत सुनना और बुरे विचारों का लाना।

वैराग्य को, शांत रस को और सात्त्विक रस को पुष्ट करने वाली वीतराग पुरुषों की मुद्राएँ, उनके वचन, उनकी अद्भुत कथाएँ और उत्तम संगीतादि जिस तरह उत्तम सात्त्विक भावों को जागृत करते हैं, उसी तरह बुरे आलवनों से बुरी असर होती है। इस सम्बन्ध में योग शास्त्र के नवे प्रकाश में बताया गया नीचे का मतव्य खास उपयोगी है

‘नासद्ध्यानानि सेव्यानि, कौतुकेनापि किल्विह ॥
स्वनागाथैव जायन्ते, सेव्यमानानि तानि यत् ॥’

कुतूहलवृत्ति से या परीक्षा करने के वहाने जैसे ‘मैं परीक्षा करके देखूँ कि इससे मेरे ऊपर क्या चमर होता है?’ अथवा ‘मुझ पर कोई असर नहीं होता’ इस तरह कुतूहलवृत्ति से भी असद् आलवन का परिचय नहीं करना, क्योंकि इसमें स्वयं का नाश ही होता है।

मनुष्य का मन पानी के समान है। वह जिसके ससर्ग में आता है उसके भागिन बन जाता है। पुरे ससर्ग से पुरा वनता है और जब अरिहतादि पचपरमेष्ठियों के ससर्ग में आता है, तब उनके जैसा वनता है। इस प्रकार वस्तु स्थिति होने से, मन को पुरे ससर्ग से बचाना चाहिये और अच्छे ससर्ग में लगाना चाहिये।

दुराचारी मनुष्य अधिकांश में पुरे ससर्ग से ही दुराचारी वनता है।

बड़े बड़े अपराधों की उत्पत्ति अनुक्रम से इस प्रकार होती है काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पापाचरण उत्पन्न होता है। परन्तु इन कामादि का भी मूल कारण तो पुरा ससर्ग ही है।

काम-क्रोधादि दुर्गुण तथाविध कर्मोदय से प्रत्येक के अन्दर होते हैं। परन्तु पवन जैसे अग्नि को प्रज्वलित करता है वैसे कुसंसर्ग काम-क्रोधादि को उरोजित करता है।

पुरी बातें सुनना, पुरी वस्तुएं देखना, पुरे गीत गाना,

अपजब्द बोलना, बुरी चाल चलना, बुरी तरह बैठना, बुरे सकल्प विकल्प करना आदि भीतर के छिपे हुए दोषों की और विघ्नो की वृद्धि करते हैं। त्रिभुवनपति श्रीतीर्थकर परमात्मा भगवान् श्रीमहावीरदेव आदि महापुरुषों को भी भीतर के शत्रुओं के साथ धीरे युद्ध करना पड़ा था, तो फिर दूसरों का तो कहना ही क्या? जो उनके पैरों की रज की भी बराबरी नहीं कर सकते, वे खराब ससर्ग में रहकर दोषों को जीतने की वडाई करे, यह कैसे हो सकता है?

इसलिए बुरे ससर्ग का त्याग कर अच्छे ससर्ग में रहना, साधना मार्ग की सबसे पहली गति है।

सदाचारी पुरुषों के बीच रहने मात्र से अनेक पापात्माओं का भी उद्धार हुआ है। साधना मार्ग में यह उत्तम प्रकार के षष्ठ्य का पालन अति आवश्यक है और कुससर्ग में रहना सबसे बड़ा कुषष्ठ्य है, जो त्याग करने योग्य है। कारण कि बाहर का सबसे बड़ा विघ्न यही है।

आंतरिक विघ्न

(१) काम

आंतरिक विघ्नो में काम सबसे पहला विघ्न है। काम-वासना अनेक दोषों की उत्पत्ति का स्थान है। गिकार, जुआ, सुरापान, परनिन्दा, बुरी स्त्रियों का संग, हल्के स्तर के गीत, नृत्य आदि का शौक और अयोग्य स्थान में धूमना फिरना। ये सब बुरी आदतों कामी पुरुषों की वृत्ति में होती हैं।

उत्तम सदाचारी पुरुषों के मध्य में विनम्र भाव से रहना

तथा ब्रह्मचर्य की नौ बाड़ों का पालन करना, यह कामवासना पर अधिकार करने का सरल उपाय है, तथा निम्न लिखित विचारों का परिशीलन भी कामवासना पर विजय प्राप्त करने में परम सहायक है

(१) सर्व विश्व के प्रति मैत्रीभाव रखना । स्त्री जाति के प्रति मातृभाव रखना । माता सम्बन्धी विचार पवित्रता कायम रखने के लिये प्रबल प्रेरणादायक है ।

(२) आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिये अखण्ड ब्रह्मचर्य की प्रति आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य यह उत्तम तप है ।

(३) शरीर आत्मा का मन्दिर है, इसलिये उसे पवित्र रखना चाहिये । ब्रह्मचर्य का पालन ही शरीर को पवित्र रखने का उपाय है ।

(४) अधिक मादक भोजन कामोत्तेजक है । कठोर शय्या और समय पर गयन यह ब्रह्मचर्य के लिये सहायक है । उपवास और उपोदरी भी इसमें सहायक है । आसन, मुद्रा और प्राणायाम बुरे विचारों को नहीं आने देते ।

(५) रागजनक पदार्थों पर प्रेम वासना भानी जाती है और इस प्रेम को वीतराग की तरफ लगाना शुभ भावना माना जाता है । वासना सब दुर्गुणों की जड़ है और शुभ-भावना सब गुणों की जननी है । इसलिये अयोग्य स्थानों से प्रेम को हटाकर उसे प्रभु की तरफ लगाने का प्रयत्न करना चाहिये । इसके बिना भयकर दोषों को जीतना अशक्य है । इस प्रकार प्रेम का रूपान्तर करना, यह काम को जीतने का उत्तम से उत्तम उपाय है और इससे आत्मिक आनन्द का भी अनुभव होता है । आत्मिक आनन्द का अनुभव हुए बिना विषय के आनन्द की वृत्ति पूरी तरह नष्ट नहीं होती ।

(६) गृहस्थ साधको को भी जहा तक हो सके वहा तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये और यदि इतना न बन सके, तो सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की भावना रखकर कम से कम स्व-स्त्री में सन्तुष्ट रहकर पर-स्त्री की अभिलाषा का त्याग तो करना ही चाहिये ।

(२) क्रोध

आन्तरिक विघ्नो में क्रोध भी एक भयकर कोटि का विघ्न है । क्रोध को जीतने का एक उपाय क्रोध से होने वाले अनर्थों की विचारणा करना है । बारम्बार अनुप्रेक्षापूर्वक विचारणा करने से धीरे-धीरे क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है । यह विचारणा निम्न लिखित रूप से की जा सकती है

(१) कोई भी दुर्गुण अकेला नहीं होता, उसके पोछे दूसरे अनेक दुर्गुण होते हैं । इसलिये एक दुर्गुण को जीतने से उसके साथी दूसरे दुर्गुण भी बिना प्रयत्न के जीत लिये जाते हैं ।

(२) क्रोध के साथ पैशुन्य, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, कठोर वचन, असत्य आदि अनेक दोष रहते हैं । इसलिये एक क्रोध को जीतने से दूसरे सब दोष भी निर्बल हो जाते हैं ।

(३) क्रोध से चेहरा डरावना होता है, आँखें फूलकर लाल हो जाती है, होठ फडकते हैं, स्वासोश्वास जोर से चलता है, अमानवीय दृश्य होता है और आकृति उग्र होती है । क्रोध से आपस की प्रीति का नाश होता है, शरीर की काँति का नाश होता है, खून का संचार तेजी से होने लगता है, ज्ञानतनु निर्बल

हो जाते हैं, और कमजोरी बढ़ जाती है। फलतः वायु रोग, हिस्टीरिया, पागलपन, आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति क्रोध से होती है। क्रोध से पाचनशक्ति कमजोर हो जाती है और किसी-किसी समय क्रोध से आत्महत्या या अन्य-रीति से मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह क्रोध से होने वाले अनर्थों की विचारणा करनी चाहिये।

(४) जब क्रोध आवे, तब क्रोध-जनक वस्तु या व्यक्ति से दूर हो जाना। क्रोधावेश के समय मौन रहना और क्रोध दूर होने पर ही दूसरा काम करना। क्रोध दूर होने पर गलती को स्वीकार करना और सामने वाले व्यक्ति से क्षमा मागना। क्रोध आवे, तब सौ वार इष्टदेव का नाम लेना अथवा सौ वार इष्ट मन्त्र का जाप करना। इतने समय में प्रायः क्रोध का आवेग उतर जाता है। अपमान सहन करने की आदत डालना। नुकमान अपमान करने वाले का होता है, सहन करने वाले का नहीं होता। जो मनुष्य क्षमा देना सीखता है, उसे भव अमण नहीं करना पड़ता और जो मनुष्य सहन करना सीखता है उसे बदले में मोक्ष का अनन्त सुख मिलता है। इस तरह विचार करने से भी क्रोध पर सरलता से विजय प्राप्त की जा सकती है।

(५) नीचे की विचारणा भी क्रोध पर विजय प्राप्त करने में उपयोगी है

(अ) अत में विजय सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं।

(ब) क्रोध की अपेक्षा प्रायः स्नेहपूर्ण नम्र वर्ताव से सोचा हुआ काम अच्छी तरह हो सकता है।

(क) जिस तरह जलते हुए तिनको से सागर का पानी गर्म

नही हो सकता, उसी तरह क्रोध से कोई भी पुष्पार्थ सिद्ध नहीं हो सकता ।

(ख) नम्रता से कोई बात असाध्य नहीं । यदि किसी समय क्रोध करने का अवसर आ भी जावे, तो भी महा-पुरुषों की तरह अवास्तविक क्रोध द्वारा मात्र वाह्य से क्रोध का दिखावा करना, परन्तु क्रोध के अधीन नहीं होना ।

(ग) सतत इष्ट मन्त्र के स्मरण से भी क्रोध का नाश होता है ।

(३) लोभ

आन्तरिक विघ्नो में काम और क्रोध के बाद लोभ का तन्त्र आता है । बिना आवश्यकता के सग्रह करना और दूसरों को आवश्यक होने पर भी न देना, ये लोभ का लक्षण है । लोभ और तृष्णा ये दोनों एक ही कुमति में से उत्पन्न हुए भाई-बहिन हैं । आकाश की तरह तृष्णा का अन्त नहीं, उसी तरह लोभ का खड्डा कभी नहीं भरता । स्वयंभूरमण समुद्र को कदाचित् दोनों हाथों से तैर कर पार किया जा सकता है, परन्तु देव गुरु की कृपा के बिना लोभ सागर को तैर कर पार नहीं किया जा सकता । लोभवृत्ति पर विजय प्राप्त करने के लिये एकान्त में बैठकर स्थिर चित्त से निम्न प्रकार विचारणा करनी चाहिये

मैं किस वस्तु का लोभ रखता हूँ ? उसकी प्राप्ति से मिलने वाला सुख कितने समय तक रहेगा ? अन्त में उससे क्या लाभ होने वाला है ? लोभ का मूल अज्ञान है । भोग की अस्थिरता तथा वस्तु की अनित्यता का ज्ञान होते ही लोभ भाग जाता है ।

पर्वत से गिरती जल धारा, ओस का विन्दु, शरद ऋतु के बादल, पानी के बुदबुदे, मृग-तृष्णा, कुपथ्य अन्न या खारा पानी आदि उपमाओं से युक्त भोग अनित्य, असार, कष्टदायक और अतृप्ति-कर हैं। आज का भोगा हुआ भोग कल रगृति और स्वप्न-रूप बन जाता है। कामनाएँ मनुष्य की कट्टर गन्तु हैं। तृष्णाओं की तृप्ति के लिये प्रयत्न करना जलती आग में घी की आहुति देने के समान है। एक मनुष्य की कामना को भी ससार के सब पदार्थ मिलकर पूरा नहीं कर सकते। लोभ मानसिक रोग है। पूराणा व्याधि है। सन्तोष और सयम ये दोनों इसके लिये रामवाण उपाय हैं। छोटी से छोटी कामना को भी संयम से दवाने का प्रयत्न करना ही कामनाओं को जीतने का मंत्र है।

इसके निवाय यह भी विचारना चाहिये कि अपना जिसके बिना काम नहीं चलता, ऐसी कितनी वस्तुओं की दुनिया में अपने को वास्तविक जरूरत है। मध्यस्थता पूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि आवश्यकताएँ बहुत कम हैं, प्राप्त वस्तुएँ भी जरूरी से अधिक हैं। सतोषी के लिये पृथ्वी पलंग है, हाथ सहारा है, आकाश छत्र है, चंद्रमा दीपक है, दिशाओं का पवन पखा है, विरक्ति पत्नी है और न्यायपूर्वक प्रवृत्ति से भाग्यानुसार सहज ही जो मिल जावे वही भोजन है। वारताव में मनुष्य को बहुत ही थोड़े पदार्थों की और वह भी अल्प समय के लिये ही जरूरत है। इस प्रकार विचार करने से लोभ वृत्ति कम होती है।

(४) मोह

मोह का कारण अविद्या है। अपनी न हो, उस वस्तु को अपनी मानना उसका नाम मोह है। मनुष्य को शरीर आदि, मे

अपनेपन की बुद्धि होती है, उसका कारण मोह है। शरीर अपना हो, तो एक भी सफेद वाल को काला क्यों नहीं किया जा सकता? घर अपना हो, तो इच्छा हो तब तक उसमें क्यों नहीं रहा जा सकता?

मोह की माया कैसी अगम्य है, कि जो देखती आंख में घूल डालकर खराब से खराब और गन्दे में गन्दे पदार्थों को भी सुन्दर और आकर्षक तरीके से दिखाती है।

मोह अर्थात् अज्ञान। जैसे सूर्य से अन्धकार दूर होता है, वैसे ज्ञान रूपी सूर्य से ही अज्ञान अन्धकार दूर होता है। यह ज्ञान अर्थात् मैं कौन हूँ? और मेरा क्या है? यह समझने लायक है। जिसे यह बराबर समझ में आ जाता है, वह बाहर की किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। विवेकी मनुष्य प्रारब्ध कर्म के अनुसार उचित कार्य करता है, परन्तु उसमें अपने कर्तृत्व का झूठा अभिमान नहीं करता, वह अपनी विवेक-बुद्धि से पूरी तरह मानता है कि अधर्म और अनीति, ये ही मनुष्य जाति के शत्रु हैं, न कि अमुक मनुष्य या वस्तु। इससे वह अधर्म और अनीति वाले आचरण से हमेशा बचता रहता है।

सिर्फ अपने अकेले के ही सुख और स्वार्थवृत्ति से मोह की अत्यन्त वृद्धि होती है। इसलिये मोह को कम करने के लिये विवेकी आत्मा निस्वार्थ प्रेम के क्षेत्र का विस्तार करता है और क्रमशः प्रेम को विश्वव्यापी बनाता है। वह अपने सुख के बजाय प्राणी मात्र के सुख को अधिक चाहता है। यही भावना मोह नाश के लिये अन्तिम और अति उग्र शस्त्र है। इससे मोह का ऐसा समूल नाश होता है कि वह फिर कभी वापिस आकर

खड़ा नहीं रह सकता। स्वार्थ का त्याग कर सम्पूर्ण विश्व क समस्त जीवों तक मैत्री भावना का विस्तार करने से आत्मा सर्वथा दोष रहित वीतरागता भी प्राप्त कर सकता है।

(५) मद

मद यानि प्राप्त वस्तु का गर्व। आत्म-निरीक्षण करने से मद या निध्याभिमान नहीं टिक सकता।

जिसे विद्या का गर्व हो, उसे विचारना चाहिये कि तू अपने स्वयं के विषय में कितना जानता है? देह के अवयवों, इन्द्रियों के कार्य, खून के विन्दु, और रजकण, शरीर की रचना आदि सम्बन्धी कितना ज्ञान है? यदि कदाचित् है, तो भी तूने अपने प्रयत्न से यह ज्ञान प्राप्त किया या दूसरों की सहायता से? रेती का कण किसका बनता है? लोह चुम्बक लोहे को किससे आकर्षित करता है? आदि पूछने से मद दूर हो जायगा। वक्तृत्व शक्ति का गर्व हो, तो विचारना चाहिये कि तेरी यह वक्तृत्व शक्ति कहा से आई है? क्या यह हमेशा एक समान रहने वाली है? इसमें तेरा कितना हिस्सा है? और चुनने वालों का कितना हिस्सा है? भूतकाल के वक्ताओं के वक्तव्य, महान् ग्रन्थकारों के रचित ग्रन्थ और गुरुओं के आशीर्वाद आदि अनेकों का इसमें कितना हिस्सा है? मांगी हुई वस्तुओं का गर्व कैसे किया जा सकता है? गर्व करते समय यह भी विचार करना है कि महान् कवियों, गणित-शास्त्रियों, सत्ताधीशों, योद्धाओं, या कलाकारों का गर्व कितने समय तक ठहरता है? अपनी स्वयं की शक्तियों पर अपना कितना अधिकार है? शरीर, रोग, जरा और मृत्यु पर कितना काबू है? शक्तियाँ, धारणाएँ, और आशाएँ

कितनी क्षण-भंगुर है? छोटी से छोटी शक्ति भी मनुष्य को विना दूसरों की मदद के नहीं मिल सकती अर्थात् यह शक्ति कुदरत की है? चैतन्य की सहायता विना एक तिनका भी नहीं मुड़ सकता। सर्व गविताया चैतन्य पर अवलंबित है। नेत्रों का तेज, मुह के वचन और मन का मन भी एक आत्मा ही है। वाकी सब मांगे हुए दागीनों के समान है, फिर भी उन्हें अपना मानना यह भूलता है। ज्ञान, समझदारी, धर्म या नीति वगैरह हो, तब भी वे अधिकांश में दूसरों की कृपा से मिले हुए हैं और इसलिये वे दूसरों के हैं। उनका गर्व मनुष्य किस तरह कर सकता है?

मद नाग के लिये निम्न विचारणा और उपाय भी उपयोगी हैं-

(१) अपने दोषों की एक सूची बनाओ और उसे प्रति दिन लक्ष्य-पूर्वक देखते रहो।

(२) मद से उत्पन्न होने वाले भयकर दोषों का विचार करो। मद से उत्पन्न होने वाले दोष ये हैं दूसरे मनुष्यों का तिरस्कार, दूसरों को दुख देने की वृत्ति, दोष-दृष्टि, असत्य वचन, क्रोध, चिडचिडापन, ईर्ष्या, जुल्म, परेशान करने की वृत्ति, कटु भाषण, बुद्धि-नाश, उद्वेग इत्यादि।

(३) जब प्रभु हृदय में आते हैं, तब 'अह' बाहर जाता है और 'अह' रूपी मद हृदय में आता है, तब प्रभु बाहर निकल जाते हैं। अग्नि और जल दोनों जिस तरह एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह 'अह' और 'अहं' (प्रभु) एक स्थान पर नहीं रह सकते। दोनों के लिये एक स्थान नहीं, दोनों में से एक को तो बाहर निकलना ही पड़ता है।

(४) कोई भी मनुष्य क्या कभी यह कह सकता है कि मैंने मेरा जीवन विलकुल विना भूल के बिताया है ?

(५) जिन वस्तुओं का गर्व होता है, वे पदार्थ मृत्यु के बाद दूसरों के हो जाते हैं। कभी-कभी तो मृत्यु के पहले ही ऐसा हो जाता है।

(६) हर एक मनुष्य किसी न किसी विषय में तो अपने से ऊपर होता ही है। इन अथवा इसी प्रकार के अन्य विचारों से भद-ज्वर दूर होता है।

(६) ईर्ष्या

काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद की तरह ईर्ष्या भी अदर का एक महान् शत्रु है। ईर्ष्या दोषक की तरह है। यह जिसे लागू पड़ जाती है, उसका धीरे-धीरे नाश करके ही चुप होती है।

ईर्ष्या को जीतने का सच्चा उपाय प्रेम है। जिन पर प्रेम होता है, उन पर ईर्ष्या कभी नहीं होती। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसकी जिह्वा में निन्दा होती ही है। इसलिये निन्दा छोड़ने का उपाय भी हृदय में से ईर्ष्या को तिलाजलि देकर उसके स्थान पर प्रेम प्रकटाना यह है।

हृदय से ईर्ष्या दोष को दूर करने के लिए अपने दोषों को और दूसरों की अच्छी बातों को देखते रहना। खराब से खराब मनुष्य में भी गुण ढूँढने की वृत्ति रखना। सच्चे दिल से जो अपनी पवित्रता और शुद्ध चरित्र चाहता है, उसे जहाँ से भी बने, वहाँ से सद्गुण ढूँढ कर अपने जीवन में उतारना चाहिए, इससे गुणों की स्पर्धा होती है, परन्तु ईर्ष्या नहीं होती।

गुणों को स्वर्ग से उन्नति होती है, और दोष-दृष्टि से अवनति होती है ।

ईर्ष्यावान् दयापात्र होता है । जिन वस्तुओं को देखने से दूसरों को आनन्द होता है, उन वस्तुओं को देखकर उसे अत्यन्त उद्वेग होता है । उसके मन में अमृत भी विष जैसा, स्वर्ग नरक जैसा; और पूर्णिमा अमावस्या जैसी लगती है, ईर्ष्यावान् जैसा दूसरा कोई अभाग्य नहीं है । विष की असर जैसी शरीर पर होती है, वैसी या उससे कई गुणी अधिक असर ईर्ष्या की मन पर होती है । ईर्ष्यालु का मन बेचैन रहता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मन खाली होकर निर्बल हो जाता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती, उसका आनन्द समाप्त हो जाता है । बहुत से बलेश तथा मृत्यु का मूल ईर्ष्या है । ईर्ष्या ने क्लेश कराकर कितनी ही प्रजाओं और व्यक्तियों का नाश कराया है ।

जिस मनुष्य में गुण नहीं होते, वही प्रायः दूसरे के गुणों की ईर्ष्या करता है, क्योंकि मनुष्य का मन या तो अपने गुणों में अथवा दूसरों के दुर्गुणों में रस लेता है । जिनके अपने में गुण नहीं होते, वे अधिकांश में दूसरों के दुर्गुणों को देखा करते हैं । जो निर्बल होता है, वही दूसरे के बल की ईर्ष्या किया करता है । दूसरों के गुणों को संपादन करने की शक्ति जिसमें नहीं होती, वही मनुष्य दूसरों के गुणों को काट कर उसकी बराबरी करने का प्रयत्न करता है । पुच्छ और निर्बल अतःकरण में ही ईर्ष्या का निवास होता है ।

प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी काम से ख्याति प्राप्त करने लायक होता है, क्योंकि सुख, वैभव, कीर्ति और ख्याति प्राप्त करने के अनेक साधन हैं । वे हर एक को अलग २ मिले होते हैं

और उनके द्वारा उन्हें ख्याति मिलती है। उनसे ईर्ष्या करना किसी तरह ठीक नहीं। सब अपने २ प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुसार कीर्ति संपादन करते हैं। उनकी ईर्ष्या करना यह निरी अज्ञानता है। ईर्ष्या करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। ईर्ष्या के बजाय गुण-दृष्टि रखने से हर एक मनुष्य से और प्रसंग से कुछ न कुछ सद्गुण प्राप्त किया जा सकता है।

महामन्त्र के साधको के लिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या ये छै. वस्तुये अपथ्य है, दोषो की खान है, और इसलिये ये त्याग करने लायक है। यहाँ संक्षेप में उनका स्वरूप बताया गया है। उनके पुन पुन. वाचन, मनन और परिशीलन द्वारा हम इन दोषो की पकड़ में से क्रमशः मुक्त होने का बल प्राप्त करने में भाग्यशाली बने।

मनुष्य शरीर में अनेक चक्र हैं, वे चक्र यदि खुल जायें तो अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

समस्त शरीर में सबसे अधिक महत्त्व का प्रदेश हृदय है। हृदय से चौदह राजलोक के साथ सवध जुड़ सकता है। हृदय में एक कमल है, वह जब तक उल्टा रहता है, तब तक बुद्धि अधोगामिनी होती है, लेकिन नवकार के पदों को हृदय में स्थापना करके उपासना करने से वह कमल ऊर्ध्व-मुखी हो जाता है और सभी चक्र भी खुल जाते हैं।

साधक जीवन और नियमितता

हम भविष्य में कैसे होने वाले हैं, इसका वास्तविक पता दूसरों के सच्चे झूठे अभिप्राय से नहीं मालूम होता, परन्तु अच्छा बनने के लिये हम वर्तमान में अतःकरण पूर्वक किस तरह का और कितनी तीव्रता से व्यवस्थित और नियमित प्रयत्न कर रहे हैं, इससे ही पता चलता है। अपना वर्तमान जीवन ही भावी जीवन की जड़ है। विश्व में कोई भी कार्य अकस्मात् नहीं होता, परन्तु उसके वास्तविक कारण में से निकलता है। भाग्य भी बिना कारण नहीं बनता, परन्तु भूतकाल के पुरुषार्थ से उसका निर्माण हुआ होता है। सच्ची दिशा में विवि पूर्वक हुआ आज का अपना पुरुषार्थ भविष्य के अपने शुभ भाग्य का निर्माण करता है। भूतकाल अपने हाथ में नहीं है और भविष्यकाल भी आज विद्यमान नहीं है। सिर्फ वर्तमानकाल ही अपने हाथ में है। इसे हम जितना सुधारेंगे, उतने ही हम सुरक्षित हैं। एक अनुभवी ने ठीक ही कहा है

गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यां नैव शोचयेत् ।
वर्तमानेन कालेन, वर्तन्ते हि विचक्षणाः ॥

गते का शोक न करना, भविष्य की चिन्ता नहीं करना ।
विचक्षण पुरुष तो वर्तमान के अनुसार कार्य करते हैं ।

जो अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करता है वहीं वास्तव में विचक्षण है। वर्तमान काल को सुधारने के लिये नियमित और व्यवस्थित होने की बहुत आवश्यकता है।

यद्यपि सर्व प्रवृत्तियों में नियमितता की जरूरत है, तब भी

साधक जीवन में तो व्यवस्थितता और नियमितता की अति आवश्यकता है। आरपूर्वक नियमित रीति से की गई छोटी से छोटी क्रिया भी महान् लाभ देने वाली हो सकती है, ऐसे अनेक उदाहरण आज भी मौजूद हैं। व्यवस्थित, और नियमित रीति से दृढतापूर्वक मात्र 'नमस्कारमहि' जैसे छोटे पञ्चवक्त्रण की शुरुआत करने वाला भी मासक्षण जैसी उग्र तपश्चर्या तक पहुँच सकता है। अस्खलित रीति से मात्र तीनो संव्या वारह वारह नमस्कार की शुरुआत करने वाले के जीवन में करोड़ करोड़ की सख्या में नमस्कार गिनने की तमन्ना जागृत हो सकती है।

अनियमित और अव्यवस्थित रीति से ज्यादा काम करने पर भी उसमें सिद्धि नहीं होती। कारण कि उसमें पूर्व-पूर्व के संस्कारों की शृंखला नहीं बनती। वारम्बार टूट जाती है और टूटने के बाद पुनः नये सिरे से प्रारम्भ करना पड़ता है। इसीलिये नियमित और अस्खलित लगातार की गई क्रिया का फल दश गुणा बताया गया है। एक दिन आयविल करने से एक आयविल का फल होता है और लगातार ज्यादा दिन तक किया जावे, तो उसका फल प्रतिदिन दश दश गुणा बढ़ता जाता है अर्थात् अस्खलित प्रवृत्ति से हर रोज दश दश गुणों आत्मविशुद्धि बढ़ती है। यह नियम स्वाध्याय, जप, ध्यान आदि हर एक क्रिया में एक समान लागू होता है।

नियमित जाप के लिये पहले बतला दिया गया है, फिर भी साधक के पूरे जीवन को किस तरह व्यवस्थित बनाया जा सकता है, उसके विशेष उपाय यहाँ बताते हैं।

नियमित अभ्यास के लिये शुरुआत में प्रतिदिन का अमुक-कार्य निश्चित कर उसका समय-पत्रक बनाकर उस कार्य को चुस्ती से करने की आदत डालना चाहिये।

- (१) प्रातः कितनी बजे उठा ?
- (२) कितना जाप किया ?
- (३) कितने श्लोक पढ़े और याद किये ?
- (४) कितने समय सत्संग किया ?
- (५) कितने समय मौन रहा ?
- (६) कितनी बार अन्नह्न की विचारणा की ?
- (७) दूसरों का काम कितनी देर किया ?
- (८) कितनी बार झूठ बोला ?
- (९) कितनी बार क्रोध किया ?
- (१०) कितना समय व्यर्थ में बिताया ?
- (११) शास्त्रों का वाचन-श्रवण कितने समय किया ?
- (१२) कुटुंबों को जीतने के प्रयत्न में कितनी बार असफल रहा ?
- (१३) कौन कौन से गुणों की प्रगति की ?
- (१४) कौन कौन से दुर्गुणों को छोड़े ?
- (१५) कौनसी इंद्रिया अधिक शक्तिशालिनी है ?
- (१६) कितनी बजे सोया ?

साधक जीवन के लिये जो उपयोगी नियम ऊपर बताये गये हैं, वे साधक को कितने उपकारक व उपयोगी हैं, यह समझने के लिये इन नियमों का यहाँ संक्षेप में विवेचन करेंगे ।

(१) प्रातः कितनी बजे उठा ?

Early to bed, and Early to rise,
Makes a man healthy, wealthy and wise

प्रातःकाल जल्दी उठने के लिये अन्य भाषा में भी ऊपर के अंग्रेजी वाक्य के निम्न सुभाषित बहुत प्रसिद्ध हैं ।

राते वहेला जे सुवे, वहेला उठे वीर,
तन बुद्धि बहु धन वधे, सुखसां रहे शरीर ।

साधक को कम से कम ब्राह्म मुहुर्त में तो उठ ही जाना चाहिये, ऐसा शास्त्र का विधान है । जाप, ध्यान आदि के लिये ब्राह्म मुहुर्त सर्वोत्तम समय है । मन विना प्रयत्न के उस समय शुभ ध्यान में लगता है, क्योंकि उस समय विष्व का वातावरण बहुत ही पवित्र होता है, पापपरायण आत्मा तो उस समय करीब करीब अंधती रहती है और सब सन्त पुरुष प्रायः परम तत्त्व की साधना में लीन रहते हैं । वातावरण पवित्र होने से अल्प प्रयास से साधक का मन परमात्मा की ओर लग जाता है ।

कितना जाप किया ?

आत्म-ज्ञान के लिये जाप यह सरल से सरल और सबसे पहला उपाय है । वारम्बार नाम स्मरण यह जाप है । जाप अन्त में समाधि में परिणित होता है । हर एक साधक को १०८ मणियों की माला रखना चाहिये । मन को परमात्मा की ओर ले जाने के लिये माला चावुक है । वैखरी और उपाशु जाप के बदले मानसिक जाप अनेक गुणा अधिक फल देता है । प्रतिदिन कम से कम १०८ बार श्रीनवकार का जाप जरूर करना चाहिये ।

नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है । भगवान् का नाम लेने से मनुष्य बहुत ऊंचा चढ़ता है । गरीर की ममता से वह छूट जाता है और भगवान् के साथ एकता अनुभव होने लगती है । शुद्ध भाव, प्रेम और दिव्य भक्ति से प्रभु का नाम लेना चाहिये । भगवान् के साथ एकता का अनुभव होने का यह सरल उपाय है ।

आँखे बन्द कर इष्ट देवता का ध्यान करना, यह भी इष्ट प्राप्ति का सरल उपाय है ।

(३) कितने श्लोक पढ़े और याद किये ?

श्रीप्रशमरति, अव्यात्मकल्पद्रुम, योगशास्त्र, ज्ञानसार, अध्यात्मसार आदि अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास चित्त शुद्धि और आत्म निर्मलता के परम साधन हैं। वैराग्य बोधक प्रकरण सब शास्त्रों के सारांश हैं। प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे से तीन घण्टे स्वाध्याय में व्यतीत करना चाहिये।

(४) कितना समय सत्संग किया ?

सत्संग का प्रभाव अचिंत्य है। ज्ञानी, योगी, त्यागी, ध्यानी ऐसे गुणवान् पुरुषों का समागम महान् पुण्य से होता है। सत्संग का एक क्षण भी पापी से भी पापी का उद्धार करता है।

‘क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवार्णवतरणो नौका।’

एक वार की क्षण-मात्र की सज्जन की संगति ससार सागर को पार करने के लिये नाव बन जाती है।

सत्पुरुषों को किया गया नमन, उनको की गई सेवा और उनके उपदेशों के श्रवण से कषायवान् मनुष्य भी शीघ्र गान्त हो जाता है। सत्पुरुषों के अविद्यमानता में महापुरुषों द्वारा प्रणीत शास्त्र-वचनों को पढ़ना, मनन करना आदि भी सत्संग ही है। किसको कौनसा वाचन लाभदायक है इसका निर्णय अनुभवी हिताकाक्षियों से करना चाहिये।

भवचक्र में भ्रमण करते जीवरूपी मुसाफिर को सतत सत्समागम अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिये जब जब अवसर मिले, तब तब उसका लाभ उठाकर उसे सार्थक करना चाहिये।

(५) कितने समय मौन रहा ?

वाचालता गाभीर्य का नाश करती है। बिना कारण बोलने से शक्ति का दुर्व्यय होता है। आन्तरिक बातों को हर किसी को बताने से कोई लाभ नहीं होता। वाक्-प्रवाह बन्द होने पर ही हृदय का प्रवाह खुलता है। मौन से सकल्प-बल बढ़ता है, व्यर्थ बोलने की वृत्ति पर काबू होता है। सत्यव्रत के पालन में और क्रोध के निग्रह में मौन बहुत मदद करता है। प्रतिदिन कम से कम एक से दो घण्टे मौन रखना ही चाहिये। मौन के समय उच्च विचार, जाप, ध्यान अथवा स्वाध्याय आदि करना। बाहर आते आते शब्द की बहुत कुछ शक्ति कम हो जाती है, इसलिये प्रत्येक सावक को अपने इष्टदेव का जाप मौन रहकर ही करना चाहिये। मौन से किए गए जाप की असर बहुत गहरी होती है और इसी कारण आन्तरिक मूक आशीष का मूल्य बहुत आका जाता है। मौन, अल्प जखरी-यात और आत्म निरीक्षण ये तीन उर्ध्वगति के लक्षण हैं।

(६) कितनी देर ब्रह्म की विचारणा की ?

विशुद्ध ब्रह्मचर्य के बिना आत्मिक प्रगति असम्भव है। वीर्य को ओजस् तक पहुँचाना चाहिए। जिन्हे आत्म निस्तार की सामान्य भी लगन है, उन्हें मन, वचन, काया से अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि चारित्र अर्थात् सदाचार की यह जड है।

(७) दूसरों का कितना काम किया ?

चित्त-शुद्धि के लिए तथा परामार्थवृत्ति का अभ्यास करने के लिए निःस्वार्थता से दूसरों का कार्य करने की जरूरत है।

इससे अतःकरण निर्मल और प्रसन्न होता है। मैं करता हूँ, इससे मेरे को इसका बदला मिले, ऐसी इच्छा भी स्वार्थवृत्ति है। इसलिए उसे भी दूर कर दूसरो का काम करने की आदत डालनी चाहिये। परोपकार को सज्जनों की विभूति कहा है। जीवन में ऐसी परमार्थवृत्ति को लाना सम्पूर्ण आराधना का सार है।

(द) कितनी बार झूठ बोला ?

सत्य ही विजयवन्त है, असत्य नहीं। ऐसा शास्त्रो का वचन है। सत्यवादी को किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं होती, उसका मन हमेशा शान्त रहता है, उसे सब पूज्य भाव से देखते हैं। सत्य बोलने से वाग्लव्वि और वचन-सिद्धि प्राप्त होती है। सत्य बोलो (Speak the Turth) ऐसे मुद्रालेखों को लिख रखना चाहिए। प्रमादवश कभी झूठ बोलने में आजाय तो उसका प्रायश्चित्त करो। सत्यवादी बनने का यह श्रेष्ठ उपाय है।

(६) कितनी बार क्रोध किया ?

क्रोध शान्ति का शत्रु है। हृदय में छिपी कामनाओं का यह बाह्य चिह्न है। कामना पूरी नहीं होती, तब गुस्सा आता है। क्षमा, प्रेम, अहिंसा का भाव रखने से और अहं-भाव के नाश से गुस्से का नाश होता है। क्षमा, प्रेम आदि उत्पन्न ज्ञान तन्तुओं को शान्त करते हैं। जब गुस्सा आवे, तब श्रोनव-कार महामन्त्र अथवा उसका आदि पद 'नमो अरिहताण' थोड़ी देर तक गिनना, गुस्सेवाले स्थान को छोड़ देना, परमात्मा की प्रार्थना करना, उनकी क्षमा का ध्यान करना। ऐसे ध्यान से गुस्से को जीतने का बहुत बल प्रकट होता है।

(१०) कितना समय व्यर्थ खोया ?

कहे जाने वाले मित्र ही वास्तव में दुश्मन होते हैं। दुनिया में निःस्वार्थ मित्र मिलना बहुत कठिन है। जो मित्र व्यर्थ की बातें कर समय बरबाद करते हैं, ऐसे मित्रों की संगति एक दम छोड़ देना चाहिए। भीतर की अमर आत्मा को मैत्री में ही विश्वास रखो, वह मित्र जो चाहिए सो देगा। अच्छा संग नहीं मिले, तो जिनको आत्म-साक्षात्कार हुआ हो ऐसे महापुरुषों के वचन जिन ग्रन्थों में हों, उन ग्रन्थों को पढ़ना। उत्तम सामग्री-वाले मानव-भव का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए; क्योंकि प्रमाद से व्यतीत किया एक क्षण भी वापिस मिलना अत्यन्त दुर्लभ है।

(११) कितनी देर शास्त्रों को पढ़ा ?

गुरु मुख से शास्त्रों के रहस्य को समझने का प्रयत्न करना ज्ञान-प्राप्ति का प्रथम उपाय है। ऐसा अवसर नहीं मिले, तब भी श्रौतदेशमाला, उपनिषद् भवप्रपञ्चकथा, श्रीयोगशास्त्र, आर्द्धविधि, धर्म सग्रह, गान्धारी सुधारस भावना, आदि शास्त्रों का स्वाध्याय, वाचन, मनन आदि भटकते चित्त को बगल करते हैं, एकाग्रता प्रदान करते हैं, समाधि प्रकटते हैं, आत्म ज्ञान कराते हैं। धर्म शास्त्रों के विचार यदि मन में बैठ जाय, तो वही एक प्रकार का ध्यान और समाधि है।

(१२) कुटुंबों को जीतने में कितनी बार असफलता मिली ?

कितनों को यह भी नहीं मालूम कि बुरी आदतें क्या हैं ? कितने ही बुरी आदतों को अच्छी आदतें मानते हैं। सिनेमा देखना, बिना कारण दिन को गयन करना, अपशब्द बोलना, मदिरा, तम्बाकू, पान, बीड़ी का उपयोग, हलके

उपन्यास पढ़ना, ये सब बुरी आदतें हैं। हम में कितनी बुरी आदतें हैं, इसका निश्चय करना चाहिए और बाद में उनसे मुक्त होने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। किसी भी तरह उनका त्याग करने का प्रयास करना। एक ही झपाटे में कुट्टेवों को छोड़ना तो श्रेष्ठ है, फिर भी सत्त्व के अभाव से ऐसा न हो सके, तो धीरे-धीरे छोड़ते जाना। कुट्टेवों को छोड़ने के लिये नई-नई अच्छी आदतें डालना चाहिये। किसी भी कार्य को करने का सच्चा निर्णय करने के बाद वह अशक्य नहीं रहता।

(१३) कौनसे गुण प्राप्त किये ?

जो गुण अपने में न हों अथवा अल्प प्रमाण में हों, उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना। प्राप्त करने योग्य गुण ये हैं धैर्य, करुणा, मैत्री, प्रेम, उदारता, क्षमा, सन्तोष, समता, सरलता, प्रामाणिकता, मध्यस्थता, सत्य, न्याय-निष्ठता, कृतज्ञता, परोप-कारिता, तप, जप, नि स्वार्थता, सेवा-भाव, प्रसन्नता, सहृदयता, नम्रता, गुणप्रभोद, नियमितता, समर्पितता आदि।

उपर्युक्त गुणों को एक के बाद एक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। अधिक न बन सके, तो हर मास में एक-एक गुण को ग्रहण करने के लिये उसका चिन्तन करना। कोई भी एक मुख्य सद्गुण प्राप्त करने से उसके साथ के दूसरे गुण सहज में आ जाते हैं। प्रतिदिन कम से कम आधा घण्टा गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।

(१४) कौनसे दुर्गुण छोड़े ?

आन्तरिक दुश्मनों को दूर करने के लिये अच्छे गुणों की प्राप्ति के साथ-साथ दुर्गुणों को दूर करने का भी प्रयत्न करना चाहिये।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंभाव, माया, असत्यता, कठोरता, वाचालता, वादशीलता, ईर्ष्यालुता, चिंतातुरता, दीनता, निर्माल्यता, लुब्धता, मूढ़ता आदि दूर करने योग्य मुख्य दोष हैं। ऊपर के सब दोषों की जड़ अहता-ममता है। इसलिये उसका नाश करने का सतत प्रयत्न करना चाहिये। गुरुकृपा के बिना दोषों पर विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये दोषों का नाश करने के इच्छुक को गुणवान् गुरुओं को समर्पित होना चाहिये। उनको कृपा प्राप्त करने के लिये भी अप्रमत्त रहने की खास आवश्यकता है।

(१५) कौनसी इन्द्रिय अधिक बलवती है ?

सब ही इन्द्रियां बलवती हैं। पण्डितों को भी वे उलटे भाग पर ले जाती हैं। हर एक इन्द्रिय की खूब तपास करो। उसे जीतने के लिये उपवास, मौन, त्याग, गम, दम आदि उपायों का सेवन करो। इन्द्रियां मन की सहायता से ही उत्तेजित होती हैं। इसलिये बुरे सकल्प-विकल्पों का त्याग कर अथवा उन्हें शुभ विचारों में परिवर्तित कर मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये। मौन द्वारा इन्द्रिया और मन दुर्बल होते जाते हैं और अन्त में जीते जा सकते हैं। इसलिये मौन का अभ्यास जीवन में बढ़ाना चाहिये, जिससे इन्द्रियों को जीतने में सहायता मिले।

(१६) रात को कितनी देर शयन किया ?

छै. घण्टे की नींद काफी समझी जाती है। निद्रा यदि पूरी न हो, तो कोई कार्य अच्छी तरह पूरा नहीं हो सकता। बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़कर दूसरों के लिये छै. घण्टे की निद्रा पर्याप्त है। अभ्यास से उसे भी कम की जा सकती है। जरूरत

से अधिक सोने से जड़ता बढ़ती है और मस्तिष्क-शक्ति कमजोर हो जाती है। साधना में आगे बढ़ने की इच्छा वाले को नींद कम करते जाना चाहिये। रात्रि को देर से न सोना, ऊध की दवा न लेना, नींद नहीं आवे, तो भगवान् का स्मरण करते रहना। इससे दो लाभ होंगे भगवान् के नामस्मरणपूर्वक सोने से नींद में भी उसकी सस्कारधारा चालू रहेगी, जिससे उत्तम स्वप्न आयेंगे तथा चित्त को प्रसन्नता का अनुभव होगा। इसी तरह प्रातः काल भी जल्दी उठने की आदत डालना चाहिये। आहार व निद्रा का आपस में सम्बन्ध है; इसलिए नींद कम करने के लिए जल्दी उठना व आहार पर नियन्त्रण रखना। मादक आहार सब तरह से हानिकार है। आवश्यकतानुसार सात्विक भोजन सब तरह से हितकारी है। उणोदरी भी निद्रा को जीतने के लिए श्रेष्ठ उपाय है।

इस तरह प्रत्येक विषय में नियमितता लाने से साधक साधना में बहुत प्रगति कर सकता है।

स्मृतेन येन पापोऽपि जन्तुः स्यान्नियतं सुर ।
परमेष्ठिनमस्कार-मन्त्रं तं स्मर मानसे ॥

उतराध्ययन टीका

जिसके स्मरण मात्र से पापी प्राणी भी निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त करता है, उस परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र का आप मन में स्मरण-रटण करो।

दोषों को जीतने के उपाय

साधना, ऊपर उठने का मार्ग है और वह अनेक विषमताओं से भरी हुई है। इसलिए उस रास्ते पर जाने के लिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनादि असद-अभ्यास के योग से चित्त की वृत्तियाँ पानी के प्रवाह की तरह स्वभाव से अधोमार्ग में प्रवृत्त हो जाती हैं। स्वाभाविक रूप से नीचे बहता सरिता का पानी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता और अपनी मिठास खो देता है। यदि उसे उपाय द्वारा योग्य भूमि में ले लिया जाय, तो उससे जीवनप्रद अन्न, औषधियाँ आदि उत्पन्न होती है। इसी तरह अशुभ मार्ग में प्रवृत्त हुई चित्तवृत्तियाँ भी ससार सागर में मिलकर अपना स्वत्व खो देती हैं। इसके बजाय यदि साधना द्वारा उन चित्तवृत्तियों का ऊर्ध्वीकरण किया जाय, तो उससे आत्मा को पुष्ट करने वाली, जीव की सहज शक्तियाँ प्रकट होती हैं। विशुद्ध हुई चित्तवृत्तियाँ आत्मशक्ति को प्रकट करने में सहायक होती हैं।

विषम मार्ग पर चढ़ने के लिये जिस तरह सीढियाँ चाहिये, हाथ में आलम्बन चाहिए, प्रकाश चाहिए, 'मैं चढ़ सकूँगा' ऐसी दृढ श्रद्धा चाहिए। 'देहं पातयामि वा कार्यं साधयामि' अर्थात् शारीरिक श्रम की परवाह न करके भी कार्य साधने के लिये वीर्योल्लास होना चाहिये। इसी तरह साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिये या साधना के अन्तिम छोर पर पहुँचने के लिये आचरण रूपी सीढी चाहिये, शास्त्र रूपी दीपक चाहिये, उसमें से निकलता हुआ ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिये, गुरु रूपी हस्तावलम्बन चाहिये, साधना सिद्धि के लिये श्रद्धा का अपार

बल चाहिये, विषम परिस्थिति आने पर भी उसमे टिके रहने के लिये धैर्य चाहिये, तब ही साधना मे सफलता मिलती है ।

विमारी रहती है, तब तक अच्छे वैद्य के कहने के अनुसार विमारो के अनुरूप दवा लेनी पड़ती है और वह बार बार लेने पर भी दोष रूप नही गिनी जाती है, उसी तरह यहा साधना मार्ग में भी उपयोगी उपायो को अलग अलग रीति से समझने का प्रयत्न करना पड़ता है । जो वस्तु नई हो, कठिन हो, दुष्कर हो, उसे कई बार अलग अलग रीति से समझा जाय, तब ही उसमे प्रवेश हो सकता है । एक ही रीति से या एक ही सपाटे मे उसमे प्रवेश या प्रगति नही हो सकती । बार बार आदर पूर्वक सतत अभ्यास से ही उसमे आगे बढ़ा जा सकता है ।

चित्त की अशुद्धियों को, चित्त के दोषो को दूर करना यही साधना का मुख्य कार्य है । विधिपूर्वक की गई साधना से वे अवश्य दूर होते हैं । मल, विक्षेप, और आवरण आदि सब दोषों को दूर करने की क्षमता महामन्त्र श्रीनवकार मे है, यह बात निश्चित है । परन्तु अपने मन में महामन्त्र का प्रवेश कराने के लिये, अपने मन तक महामन्त्र को पहुँचाने के लिये और मन मे महामन्त्र को स्थिर करने के लिये अपने को प्रयत्न करने की जरूरत है । महामन्त्र का प्रवेश होने के बाद फिर अपन निर्भय है ।

चित्त की अशुद्धियो और चित्त के दोषो की वृद्धि किन कारणो से होती है ? और कौन-कौन से उपायो से वे निर्मूल होती हैं ? उसके लिये कार्यरूप मे परिणत करने की कितनी ही बात समझने योग्य है । साधना मे आगे बढ़ने के लिये साधकों को उन्हे समझना उपयोगी ही नही; बल्कि अति आवश्यक भी है । उनके पुन पुनः परिशीलन और आचरण से चित्त के

दोष दुर्बल होते हैं। इस प्रकरण में ऐसी कुछ विचारणा निम्न प्रकार से की जाती है।

(१) कुछ पाप किसी बुरी वस्तु को देखने और जानने से होते हैं। इसलिये बुरी और अनावश्यक वस्तुओं को देखना, सुनना वा अनुभव ही नहीं करना। चित्त में दोषों के उत्पन्न होने को रोकने का यह सरल उपाय है।

(२) अति उग्र पाप का फल इसी जीवन में ही मिलता है। चाहे वह तीन दिन, पक्ष, मास या वर्षों बाद मिले। चिन्ता, व्याधि, अपकीर्ति और दुर्गति ये सब पापों के फल हैं, अर्थात् पापाचरण दोनों लोक में दुःखदायक है। ऐसे विचार भी पाप के बल को कम करने में सहायक होते हैं।

(३) सद्गुणों से होने वाले लाभ और फायदे का विचार करना। व्यक्ति, प्रजा और राष्ट्र प्रत्येक सदाचार के सेवन से ही समृद्धिशाली बनते हैं, ये विचार सदाचरण को स्थिर करते हैं।

(४) मृत्यु का निरन्तर विचार करना। अपने को जिनके वचन पर विश्वास हो, ऐसा कोई आसपुरुष अपने को कहे कि 'तुम्हारी अमुक समय के बाद मृत्यु होने वाली है,' तो पाप करने की हिम्मत नहीं होगी।

एक राजा विमार हुआ। उसके एक हितैषी ने उसे दवा के रूप में वनस्पति का रस देना शुरू किया और राजा के साथ स्वयं भी रस पीना शुरू किया। राजा को लाभ होने लगा, परन्तु जैसे जैसे फायदा होने लगा, वैसे वैसे राजा में बुरे विचारों की वृद्धि होने लगी। इस पर राजा ने दवा देने वाले हितैषी से पूछा 'रस तुम भी पीते हो और मैं भी पीता हूँ, फिर

श्री तुमको तो नहीं, परन्तु मुझे बुरे विचार क्यों आते हैं ? हितैषी ने इसका उत्तर वाद में देने को कहा और साथ में यह भी कहा कि राजन्, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होने वाली है। तू जो रस लेता है उससे भी सात गुणा अधिक रस लिया करे, तो कदाचित् तू बच सकता है। राजा ने मृत्यु से बचने के लालच में सात गुणा रस पीना शुरू कर दिया। राजा की तबीयत भी सुधरने लगी और बुरे विचार आना भी बिलकुल रुक गये। राजा ने कारण पूछा, तब हितैषी ने कहा, तीसरे दिन आने वाली मृत्यु के भय से तेरे खराब विचार रुक गये हैं। तुमने जो मेरे को पहले प्रश्न पूछा था उसका भी यही वास्तविक उत्तर है। मैं तो मृत्यु को अपने पैरों पर ही खड़ी देखता हूँ। फिर रस लेते हुए मुझे पाप विचार कैसे आवे, मृत्यु सम्बन्धी निम्न श्लोक बहुत मननीय है

मरणाकस्थायिनं मृत्युं, यदि पश्येद्यं जनः ।

आहारोऽपि न रोचेत, किमुताऽकृत्यकारिता ॥१॥

इस प्रकार मृत्यु का विचार पाप और पाप विचारों को अटकाता है।

(५) पाप विचारों और पाप कार्यों को जिन्होंने जीत लिया है, उनके जीवन का सूक्ष्म बुद्धि से अभ्यास करना और जो वर्तमान में पापों को जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका सत्संग करना। अथवा दूर रहने वाले ऐसे सत्पुरुषों और उनकी सद्वृत्तियों की मन से अनुमोदना करनी। इस तरह पाप और उसके विचारों से दूर रहा जा सकता है। इसके सिवाय उत्तम पवित्र पुरुषों के साथ की मित्रता भी पापों को अटकाती है; क्योंकि सच्ची और अभिन्न मित्रता भी समान स्वभाव

वालो के साथ ही सम्भव है, जिससे जिन पर दृढ़ प्रीति होती है, उनके गुणों को ग्रहण करने और उनके समान बनने की स्वाभाविक भावनाये रहती है। उत्तम प्रकृति वाले गुणवान् महापुरुषों के पास ही हृदय की गुप्त वाते प्रकट हो सकती हैं और इससे एक विशिष्ट प्रकार का आराम मिलता है। उनके साथ का वातलाप गुण प्राप्त करने और अवगुण दूर करने में सहायक होता है।

(६) एक एक दुर्गुण अथवा पाप को लेकर उसके प्रति-पक्षी गुण का विचार करने से अथवा उस दोष से मुक्त हुए पवित्र पुरुषों के प्रति प्रमोद भाव धारण करने से और वैसी दगा प्राप्त करने के लिए हृदय से प्रार्थना करने से दुर्गुणों का जल्दी नाश होता है, व सद्गुणों की प्राप्ति सुलभ होती है।

(७) सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान की उपस्थिति का विचार करना। सर्वज्ञों के ज्ञान के सामने अपने को छिपा नहीं सकते। अपने मन में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को भी विशिष्ट ज्ञानी जान सकते हैं। मनुष्य का अपना हृदय भी हमेशा वहां उपस्थित रहता है।

(८) आत्म शक्ति का विचार करना। आत्म शक्ति के सामने अन्त में पाप बल निर्वल हो जाते हैं। पाप मृग है और आत्मशक्ति सिंह है। हृदय में दिव्य शक्ति मौजूद है, ऐसा जो समझता है, उसके लिये कुछ कठिन नहीं, उसे किसी बात का भय नहीं।

(९) जो बात सिद्ध नहीं हो सकती, उसके बारे में विवाद करना व्यर्थ है। अपने हृदय से नहीं मानते हो, ऐसी दलील देकर विवाद करना वितंडावाद है। इससे हृदय की कोमल और नाजुक सद्भावनाओं का नाश होता है। विवाद कौए की

तरह निबोली खाने जैसा है और प्रेम कोयल की तरह आम्र की मजरी का भक्षण करने जैसा है। केवल चर्चा के लिये ही वादी होने में दोष-दृष्टि मुख्य होती है, और तत्त्व की खोज के लिये होने वाले धर्मवाद में गुण-दृष्टि प्रधान होती है। वितडावादी दूसरों का शुभ नहीं देख सकता और तत्त्व खोजी हर एक से गुण ग्रहण कर सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद से किसी सद्गुण या परम तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्त्व-परमात्मा मन से भी अभ्राह्य है। वहा वाद, तर्क, युक्ति या दलीलें काम नहीं आती। परन्तु हृदय की निखालसता, श्रद्धा और रुचि काम आती है। मनुष्य की समस्त शक्ति से परे ऐसे विषयों पर निरर्थक वाद विवाद करने से मनुष्य का मन निर्बल, शकाशील और चंचल बनता है। इसके सिवाय निरर्थक वाद से अमूल्य समय व्यर्थ जाता है। इसलिये इससे दूर रहना। परन्तु धर्म तत्त्व को जानने के लिये निर्दोष निखालस भाव से चर्चा करना, यह तो एक महान् सद्गुण है।

(१०) प्रायः हर एक मनुष्य यह इच्छा करता है कि उसकी गिनती धर्मात्मा या पवित्र मनुष्य की श्रेणी में हो। परन्तु हृदय शुद्धि के बिना धार्मिकता का मात्र बाहरी दिखावा रखने से तो धर्म की लगन हमेशा कम होती जाती है। उज्ज्वल दिखावा और नीचे काला अतःकरण छिपाने का प्रयास करने के वनिस्वत काला दिखावा और नीचे उज्ज्वल अतःकरण श्रेष्ठ है। लोगो की निन्दा या स्तुति की कोई कीमत नहीं। अन्दर से अच्छा होने वाले को भी अज्ञ लोग बुरा कहते हैं और खराब को भी अच्छा कहते हैं। इसके सिवाय मात्र बाहरी बड़े र दिखावे से अपने को तथा दूसरों को भी बहुत हानि होती है। सच्चा व पवित्र आदमी दिखावा न भी करे, फिर भी वह

अकट हुए बिना नहीं रहता। शफरी की तरह नहीं, परन्तु रोहित मत्स्य की तरह गंभीर और अगाध जल में रहने वाला ही, अर्थात् आत्म-सद्गुण-रूप महासागर में रमणता करने वाला ही शम सुख का अवगाहन कर सकता है, आत्मानन्द में समन रह सकता है।

(११) साधक जीवन में सहिष्णुता गुण अत्यन्त आवश्यक है। अनेक दाँधों को दवाने की ताकत सहिष्णुता में है। मानव जीवन की श्रेष्ठता के अनेक उपाय हैं, उनमें सहिष्णुता मुख्य है। सहिष्णुता में एक महान् लाभ यह है कि उसमें राजी खुशी से इच्छा-पूर्वक सहन करने की कला को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह अवसर मानव जीवन के सिवाय दूसरे भवों में मुलभ नहीं है। इसमें भी जिसे देवाधिदेव परम सहिष्णु भगवान् महावीर परमात्मा मिले हों, उसके भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। यह नियम है कि रात दिन वारंवार जिस इष्टदेव का रक्षण होता हो, उस इष्टदेव के जीवन की असर उसके भक्त पर सबसे ज्यादा होती है। जैन कुल में जन्म लेने वाले महा भाग्यशाली जीव को प्रायः माता की कुक्षि में ही इष्टदेव की भक्ति के सस्कार जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में माता से मिलते हैं। माता जैसा ध्यान करती है, वैसा उसका असर गर्भ के बालक पर होने लगता है और उससे उसकी प्रकृति के साथ इष्टदेव का सम्बन्ध हो जाता है। उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से ही, कुल के लम्बे समय से चले आते कितने ही उत्तमोत्तम शुद्ध सस्कारों की पूंजी अनायास मिल जाती है, जो संस्कार-धन दूसरे लाखों उपायों से भी नहीं मिल सकते। इसीलिये उत्तम जाति और उत्तम कुल का महत्त्व है। सुनते हैं कि भगवान् महावीर के अनेक भक्त भूतकाल

से सब से अधिक सहिष्णु हुए हैं। वर्तमान में भी प्रभु शासन में अनेक सहिष्णु महापुरुष और महा सतिया देखने को मिल सकती है। यह प्रभु महावीर के पवित्र सस्कार की अपने को देन है।

सहिष्णुता जीवन में पल पल पर उपयोगी एक महान् सद्गुण है। सहिष्णुता न हो, तो जगत् का एक भी व्यवहार सुख-पूर्वक नहीं चल सकता। ससार के बड़े बड़े विग्रहों का बीज असहिष्णुता है। असहिष्णुता कायरता है, निर्बलता है, अकुलीनता है, और आत्म विश्वास के अभाव को सूचित करता है। परस्पर में सहन करने में बड़े शौर्य और प्रेम की जरूरत होती है। जीवन में सहिष्णुता जैसा उपकारक और शांति-स्थापक परिवेल दूसरा कोई नहीं है। सुख-दुःख, मान-अपमान, शोक-मोह आदि आवेगों को दूर करने की ताकत सहिष्णुता में है। सहिष्णुता किसी भी संयोग में अडिग और कर्तव्यपरायण रहने की एक महाकला है और अक्षुब्ध रहने की एक महान् आत्म-शक्ति है। प्रेम से जगत् में दिग्विजय हो सकती है, इस सूत्र की यह व्यावहारिक प्रक्रिया है। सहिष्णुता आत्मा का खमीर है और आत्मा की शक्ति रूप होने से उसकी ताकत भी अपार है। सहिष्णुता सन्मानपूर्वक क्षमा का दान है। क्षमा मागने में जिस तरह नम्रता और सरलता की जरूरत होती है, उसी तरह क्षमा देने में—दूसरों की बात को बरदाश्त करने में, दूसरों की भूल को सह लेने में सहिष्णुता गुण की जरूरत होती है। इसलिये सहिष्णुता एक विशिष्ट प्रकार का दान भी है। महापुरुषों को 'सर्वसहा' की उपमा दी जाती है, उसका मतलब भी सहिष्णुता ही है। सबको सहन करने और अपने स्वत्व से चलायमान न होने, अर्थात् अपने कर्तव्य को न भूलने की अडिग आत्मशक्ति सहिष्णुता है।

सहिष्णुता अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। उसे प्रतिदिन जीवन में उतारने का प्रयत्न करना जरूरी है। जीवन में प्रेम और करुणा का बल बढ़ने से सहिष्णुता सहज ही बनती है। प्रेम तथा करुणा का बल भगवान् की अनंत करुणा और भगवान् के अनन्त वात्सल्य का विचार मुद्द करके से सुलभ होती है। इसलिये प्रति क्षण इष्टदेव के मंगल नाम का स्मरण चालू रखना चाहिये, जिससे मंगल नाम के स्मरण से प्रति क्षण अपने चित्त में भगवान् की करुणा और भगवान् के वात्सल्य की सतत जागृति रह सके। दिन रात की धर्म करणी में भी यह धर्म कार्य को बताने वाले निष्कारण बन्धु अरिहत भगवान् ही है, ऐसा उपयोग होने पर ही तो यह क्रिया लक्ष्य पूर्वक होती है। धर्म क्रिया भी परमात्मा के ध्यान का ही मंगलमय एक प्रकार है। इस प्रकार के वारवार अभ्यास के बल से जब परमात्मा हृदय में निवास करते हैं तब साधक को चारों तरफ से सब तरह की सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं।

मन है तब तक सङ्कल्प-विकल्प है, और मन के ये सङ्कल्प-विकल्प ही सर्व दुखों की जड़ हैं। इसलिये मन पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। अमनस्कभाव यानी उन्मत्तीभाव की प्राप्ति होने से मन पर विजय प्राप्त होती है, और तमाम सङ्कल्प-विकल्पों का तथा उनसे उत्पन्न सर्व दुखों का भी अन्त आ जाता है।

जीवन में अमनस्कार महामन्त्र की भावपूर्वक सतत अराधना ही अमनस्क दशा रूप परमानन्द की प्राप्ति का सरल और सहज उपाय है।

संक्षिप्त दिन ज्या गमित हित शिक्षा

(१) चेतन ! अनादि मोह निद्रा का त्याग कर और जल्दी उठ । स्वस्थ होकर साध्य और साधक दशा का स्मरण कराने वाले महामंगलमय श्रीपत्र परमेष्ठि नमस्कार महामन्त्र का स्मरण कर । पूर्व-कालीन पवित्रतम महापुरुषों तथा सत्य और शीलगुण के प्रकर्ष से समस्त संसार को उज्ज्वल बनाने वाली महासतियों के नाम रागण से अपनी आत्मा को पावन कर ।

(२) भावमल को दूर करने के लिये और आत्मा को भाव आरोग्य का व्यायाम देने के लिये, ओ ! योगिकुले के उत्तराधिकारी ! जिसमें सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, गुरुवदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, और पञ्चक्लाण, ये छै आवश्यक रहे हुए है, उस आवश्यक क्रिया-प्रतिक्रमण को तू विधिपूर्वक कर । साधको के जीवन विकास के लिये समस्त योग इस क्रिया में एक ही स्थान पर अनन्त उपकारी श्रीगणधर भगवान् ने कुशलता पूर्वक समाविष्ट कर दिये हैं । इसलिये यह आवश्यक क्रिया सामान्य वस्तु नहीं है, परन्तु योग और अध्यात्म मार्ग का सब रहस्य इसमें भरा हुआ है । ऐसी सर्वांग-सुन्दर और सरल प्रक्रिया की वारम्बार प्राप्ति होना जीव को भवेचक्र में अति दुर्लभ है । इसलिये उसे तू सफल कर ।

(३) अज्ञान के गहरे अन्धकार को दूर करने के लिये, हे आत्मन् ! आत्म-चक्षु को खोलने वाले स्वाध्याय का तू अद्धापूर्वक अभ्यास कर । दिन-दिन वृद्धि पाने वाले अनुप्रेक्षा स्वाध्याय से तेरे में नवनवोल्लेखशालिनी अपूर्व प्रतिभा प्रकट होगी, जिसके योग से तुझे बुद्धि से भी अगम्य और अलौकिक

तत्त्वों का साक्षात्कार होगा, परम तत्त्व को प्राप्त करने के लिये तेरी श्रद्धा अति दृढ होगी, जगत् के तमाम जीवों के साथ तुझे आत्मसमदर्शित्व प्राप्त होगा, दुःखियों के दुःख दूर करने की इच्छा-रूप कर्षणा तेरे मे स्थिर होगी, तेरा ज्ञानप्रकाश निर्मल होगा और भवसागर को स्वयं पार करने और दूसरों को पार कराने की तेरी तमन्ना अति उत्कट होगी ।

(४) हे आत्मान् ! तू पुद्गलो को सेवा अनादि काल से करता आया है, इससे तू पुद्गलो मे मोहान्व हो गया है, और तेने संसार मे भ्रमण किया है, इसलिये भव अटवी की यकान्त को यदि तुझे दूर करना हो, तो तू परम चैतन्य-स्वरूप देवाधिदेव श्रीवीतराग भगवान् की प्रतिमा की अष्ट प्रकारी पूजा कर । आत्मा मे लगे हुए तमाम प्रकार के सासारिक मोह और ममता के विष को दूर करने के लिये यह अष्ट प्रकारी पूजा एक अजोड जडी बूटी है । इस पूजा के एक एक प्रकार के पीछे एक-एक महान् सिद्धि छिपी हुई है । हे आत्मान् ! प्रभु पूजा करते समय तू भगवान् की आत्मा जिस भावना से भगवान् वनी है, उस तमाम जीव राशि का उत्कृष्ट कल्याण करने की अप्रतिम कल्याण-भावना को मत भूल । भगवान् की पूजा, प्राप्त सामग्री के सदुपयोग के लिये, वस्तुओं पर की मूर्छा उतारने के लिये और सद्गुणों की प्राप्ति के लिये करने की है । गुणों की लक्ष्य-पूर्वक पूजा तुझे अवश्य गुणवान् बनायगी और तेरी आत्मा मे भी कर्षणा आदि भावों को जागृत करेगी ।

(५) इधर उधर से दूसरों से लेने को बुद्धि के कारण आत्म-धन से हीन और दरिद्र बने हुए, तथा जो कुछ मिला वही खा लेने रूप आहार सज्ञा से बिलकुल पराजित हुए हे आत्मान् !

तू अब सत्पात्र को अपनी लक्ष्मी का दान देना सीख । दीन, हीन और कर्षण-पात्र जीवों पर अनुकम्पा करने में शूरवीर बन । अब अभक्ष्य और अपेय वस्तुओं को विलकुल काम में न ले । तेरे दाता-गुण और अणाहारी स्वभाव को तू याद कर । पांगला और पामर मत बन । अपनी अनन्त शक्तियों को काम में ले । दान, शील, और तप में तेरे आत्म-तेज का प्रकाश फैला ।

(६) अपना भरण पोषण तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं । परन्तु तू श्रीजिनेश्वर देव के मार्ग का अनुसरण करने वाला है; इसलिये अपने स्वार्थ के खातिर अन्याय, अनीति या विश्वास-घात का आश्रय कभी न ले ।

(७) ससार की पापमय विकथाओं के सुनने से रोगग्रसित तेरी आत्मा को सद्धर्म की प्रेरणा का अमृतपान कराने वाली श्रीजिनवाणी को सद्गुरुओं के पवित्र मुखकमल से अच्छी तरह उपयोग पूर्वक श्रवण कर, इसके श्रवण से तेरी सासारिक यकान दूर हो जायगी, तुझे एक प्रकार की नई ताजगी मिलेगी और सत्कार्य में तेरा उत्साह बढेगा ।

जिनवाणी तीनों काल के तीनों लोक रूपी जगत् का दर्पण है । उसमें सारे जगत् का यथाथ प्रतिबिम्ब है, जिससे वह तुझे तेरी और जगत् की सच्ची वास्तविकता बतलायगी ।

(८) आधि, व्याधि और उपाधि से भरपूर और जन्म, जरा, मरण वगैरह दुखों से भरे ससार-रूपी समुद्र में मधुर स्रोत जैसी सामायिक करके सच्चे समता भाव का अनुभव कर । अरे भाई ! ससार की प्रत्येक प्रवृत्ति में सामायिक को मुख्य स्थान दे, जिससे तुझे शान्ति का सरस अनुभव होगा ।

छ. खण्ड के स्वामी चक्रवर्ती भरत महाराजा को आरिसा भवन में केवलज्ञान हुआ, वह ईश सामायिक के समतायोग का प्रभाव है। दृढ़प्रहारी जैसे महापापियो का भी उद्धार हुआ है, वह भी इस समतायोग के प्रभाव से ही। भाई चेतन ! यह समतायोग ही मोक्ष का अनन्य और प्रधान कारण है। अन्य लिंग में भी मोक्ष प्राप्त होता है, उसका भी मूल कारण समता ही है। इस लिए तू इस समतायोग की साधना अनन्य चित्त से कर।

(९) हे भाई ! तुझे अनायास ही विना परिश्रम के वर्ष में छै. माह के उपवास का फल प्राप्त करना हो, तो आहार-पानी की खटपट को जल्दी समाप्त करके सूर्यास्त होने से पहले चौविहार पञ्चक्लाण कर ले।

(१०) हे भाई ! तुझे सच्ची आध्यात्मिक जागृति लाना है, तो उसके अनन्य साधन-भूत सन्ध्याकाल का पड़ावश्यक प्रतिक्रमण गुरु के पास जाकर कर। याद रखना—यदि तू शुभ क्रिया नहीं करेगा, तो पापबन्ध की प्रवृत्तियां तुझे पल-पल पर दुख देती रहेगी, तेरा आत्म-धन लूटती ही रहेगी, ऐसा समझना।

(११) तू कैसा भाग्यशाली है कि स्वाध्याय का पुण्य अवसर तुझे फिर मिला। भाई चेतन ! तत्प्राभ्यास की अलख को तू जगा, शुभ भाव की धुन लगा और तेरो चित्त-अटवी पर अधिकार जमा कर बैठे हुए महामोहादि चोरो को स्वाध्याय-रूपी तीक्ष्ण गस्त्र से दूर हटा।

(१२) भाई ! तेरा जीवन सर्वस्व कौन है ? इसका तू एकान्त में विचार कर। तू कहा से आया ? तुझे कहां जाना

है ? तू क्या कर रहा है ? तुझे क्या करना चाहिये ? इनका चारम्बार निरीक्षण कर । अनादि भूतकाल में किये अनन्त देह सम्बन्धो को तू भूल जा । एक ही पवित्र व्यय मे लग जा । अशरण शरण्य, परम कृपालु देवाधिदेव के पुनीत नाम का तू रगरण करता रह ।

(१३) चेतन ! महा चपल इन्द्रियो रूपी घोडो पर विश्वास रख उन पर तू सवार हुआ है, परन्तु लगाम हाथ मे रखना । कुटिल और चपल इन्द्रियां तुझे छल न ले, इसके लिये अप्रमत्त बन उनका दमन करना । भाई ! इन्द्रियां पुण्य-वल से मिली हैं, इसलिये उनसे तू पुण्य का पोषण और पाप का शोषण कर । वे तुझे भोगास्वाद के लिये नहीं मिली हैं, परन्तु पुद्गल के शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के ज्ञान के लिये मिली हैं । उनसे तू ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी बनना और ज्ञान का उपयोग धैरान्य-प्राप्ति के लिये करना ।

समय कम है । रास्ता लम्बा है, विघ्न बहुत हैं । मात्र श्रीपचपरमेष्ठी के प्रति भक्ति भाव ही इस थोडे समय को सार्थक करेगा, लम्बे मार्ग को छोटा बनायेगा, सब विघ्नो को दूर करेगा ।

* * * *

पारस जिस धातु को छूता है उसे सुवर्ण बनाता है, उसी तरह श्री नवकार का मंगल जिसके अन्त करण मे है, उसे पूर्ण मंगल रूप बनाता है, सिद्धरूप बनाता है, स्व-स्वरूप बनाता है .

नमस्कार स्वाध्याय (काव्य)

(१) श्रीनवकार मन्त्र का छन्द

दोहा

- वाछित पूरे विविध परे, श्री जिन शासन सार,
निश्चे श्रीनवकार नित्य, जपता जयजयकार० (१)
अडसठ अक्षर अधिक फल, नवपद नवे निधान,
वीतराग स्वय मुख वदे, पच परमेष्ठी प्रधान; (२)
एकज अक्षर एक चित्त, सभर्या सपत्ति थाय,
संचित सागर सातनां, पातिक दूर पलाय० (३)
सकल मत्र शिर मुकुटमणि, सद्गुरुभाषित सार,
सो भविया मन शुद्धशुं, नित्य जपीये नवकार० (४)

छन्द

नवकार यकी श्रीपाल नरेसर, पाम्यो राज्य प्रसिद्ध,
श्मशान विषे शिवनाम कुवरने, सोवन पुरिसो सिद्ध,
नव लाख जपता नरक निवारे, पाभे भवनो पार,
सो भविया भर्त्तं चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (५)

वाधी वडशाखा शिके वेसी, हेठल कुड हुताश,
तस्करने मंत्र समप्यो श्रावके, उड्यो ते आकाश,
विधि रीते जपता अहि विष टाले, ढाले अमृत धार,
सो भविया भर्त्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (६)

बीजोरा कारण राय भहावल, व्यतर दुष्ट विरोध,
जेणे नवकारे हत्या टाली, पाम्यो यक्ष प्रतिबोध;

नव लाख जपता थाये जिनवर, इस्यो छे अधिकार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो नित्य जपीये नवकार० (७)

पल्लिपति शिख्यो मुनिवर पासे, महामत्र मन शुद्ध,
पर भव ते राजसिंह पृथ्वीपति, पाम्यो परिगल रिद्ध,
ए मंत्र थकी अमरापुर पोहोतो, चारुदत्त सुविचार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (८)

सन्धासो काशी तप सावतो, पचाग्नि पर चाले,
दीठो श्रीपार्श्वकुमारे पन्नग, अघ बलतो ते टाले,
संभलाव्यो नवकार सेवक मुख, इन्द्रभवन अवतार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (९)

मन शुद्धे जपता मयणामुन्दरी, पामी प्रिय सयोग,
इण ध्यानथी कुष्ट टल्यो ऊवरनो, रक्त पित्तनो रोग,
निश्चेशु जपता नवनिधि थाये धर्म तणो आधार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (१०)

घट मांहि कृष्ण भुजगम घाल्यो, धरणी करवा वात,
परमेष्ठी प्रभावे हार फूल नो, वसुधा मांहि विख्यात,
कमलावतीये पिगल कीधो, पाप तणो परिहार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (११)

गयणागण जाती राखी ग्रहीने, पाडी वाण प्रहार,
पद पच सुणता पाडुपति धर, ते थई कुन्ता नार,
ए मत्र अमूलक महिमा मन्दिर, भवदुख भजण हार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (१२)

कंबल सबले कादव काढ्या, शकट पाचसे मान,
दीधो नवकार गया देव लोके, विलसे अमर विमान;

ए मन्त्र थकी सम्प्रति वसुधा लही, विलसे जैन विहार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (१३)

आगे चौवीसी हुई अनन्ती, होशे वली अनन्त,
नवकार तणी कोई आदि न जाणे, एम भाखे अरिहत,
पूरव दिशि चारे आदि प्रपचे, समर्या सम्पत्ति थाय,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (१४)

परमेष्ठी सुरपद ते पण पामे, जे कृत कर्म कठोर,
पुण्डरीक गिरि ऊपर प्रत्यक्ष पेखो, मणिघर ने एक मोर,
सद्गुरु सन्मुख विधिये समरता सफल जनम ससार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (१५)

शूलिकारोपण तस्कर कीधो, लोहखुरो परसिद्ध.
तिहा सेठे नवकार सुणाव्यो, पाम्यो अमरनी रिद्ध;
सेठ तणे धर विघ्न निवार्या, सुरे करी मनोहार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (१६)

पच परमेष्ठी ज्ञान ज पचह, पच दान चारित्त,
पच सज्जाय महाव्रत पचह, पच समिति समकित्त;
पच प्रमाद विषय तजो पचह, पालो पचाचार,
सो भविया भत्तो चोक्खे चित्तो, नित्य जपीये नवकार० (१७)

कलश (धूपय)

नित्य जपीये नवकार, सार सम्पत्ति सुखदायक,
सिद्ध मन्त्र ए शाश्वतो, एम जपे श्री जगनायक;
श्री अरिहत सुसिद्ध, शुद्ध आचार्य भणीजे,
श्री उवज्जाय सुसाधु, पच परमेष्ठी थुणीजे;
नवकार सार ससार छे, कुगल लाभ वाचक कहे,
एक चित्तो आराधता, विविध ऋद्धि वाछित लहे० (१८)

श्री नवकार मन्त्र की महिमा

(२)

श्री नवकार समो जगि, मन्त्र न यन्त्र न अन्य,
विद्या नवि औषध नवि, एह जपे ते धन्य;
कष्ट टल्या बहु एहने, जापे तुरन्त कीध
एहना बीजनी विद्या, नमि वितमिने सिद्ध० (१)

सिद्ध घर्मास्तिकायादि द्रव्य,
तिमज नवकार ए भणे भव्य,
सर्व श्रुतमाँ वडो ए प्रमाण्यो,
महानिशीथे भली परि वखाण्यो० (२)

गिरि माहि जिम सुरगिरि, तरुमाहि जिम सुरसाल,
सार सुगन्धमा चन्दन, नन्दन वनमा विशाल,
मृगमाँ मृगपति खगपति, खगमाँ तारामा चन्द्र,
गंग नदीमा, अनग, सुरूपमा देवमा इन्द्र० (३)

जिम स्वयंभूरमण उदधि माहि,
श्रीरमण जिम सकल सुभट माहि,
जिम अधिक नाग माहि नागराज,
शब्दमा जलद गम्भीर गाज० (४)

रस माँहि जिम रक्षुरस, फूलमा जिम अरविन्द,
औषधमाँही सुधा, वमुधा-ध्रुवमा रघुनन्द,
सत्यवादिमा युधिष्ठिर, घोरमा ध्रुव अविकप,
मंगलमाँहि जिम धर्म, परिच्छद सुखमा सप० (५)

धममाँहि दया धर्म भोटो,
 ब्रह्मप्रतमाँहि वज्जर कछोटो;
 दानमाँहि अभयदान रूडु,
 तपमाँहि जे कहेवु न कूडुं० (६)

रतनमाँहि सारो हीरो, नीरोगी नरमाँहि,
 शीतलमाँहि उसीरो, धीरो ब्रतधरमाँहि;
 तिम सवि मन्त्रमाँ सार, भाख्यो श्री नवकार,
 कछ्या न जाय रे एहना, जेह छे बहु उपकार० (७)

तजे ए सार नवकार मत्र, जे अवर मत्र सेवे स्वतत्र,
 कर्म प्रतिकूल वाउल सेवे, तेह सुरतरत्यजी आक लेवे० (८)

एहने बीजे रे वासित, होये उपासित मन्त्र,
 बीजा पण फलदायक, नायक छे ए तन्त्र;
 अमृत उदधि फुसारा, सारा हरत विकार,
 विषना ते गुण अमृतनो, पवननो नहि रे लगार० (९)

तेह निर्बीज ते मन्त्र झूठा,
 फले नही साहमु हुई अपुढा;
 जेह महामन्त्र नवकार साधे,
 तेह दीय लोक अलवे आराधे० (१०)

रतनतणी जिम पेटी, भार अल्प बहु मूल्य,
 चौद पूरवनु सार छे, मन्त्र ए तेहने मूल्य,
 सकल समय अम्यन्तर, ए पद पच प्रमाण,
 महसुह खर्च ते जाणो, चूला सहित सुजाण० (११)

पंच परमेष्ठि गुण गण प्रतीता,
 जिन चिदानन्द मोजे उदिता;
 श्री यशोविजय वाचक प्रणीता,
 तेह सार परमेष्ठी गीता०(१२)

त्रिकाल आराधना का स्वरूप दर्शाने वाला सुप्रसिद्ध
 "अमृत वेल नामक स्वाध्याय"

(३)

(स्वामी सोमधरा विनर्ति, ए देशी)

चेतन ज्ञान अजुवालीये,
 टालीये मोह सन्ताप रे;
 चित्त डमडोलतु वालीये,
 पालीये सहजगुण आप रे ॥ चे ॥ १ ॥
 उपशम अमृत रस पीजीये,
 कीजीये साधु गुणगान रे,
 अधम वयणे नवि खीजीये,
 दीजीये सज्जन ने मान रे ॥ चे ॥ २ ॥
 क्रोध अनुवन्व नवि राखीये,
 भाखीये वयण मुख साच रे,
 समकित-रत्न-रुचि जोडीये,
 छोडीये कुमेति मति काच रे ॥ चे ॥ ३ ॥
 शुद्ध परिणामने कारणे,
 चारना गरण घरे चित्त रे,
 अथम तिहां शरण अरिहतनु,
 जेह जगदीश जगमिता रे ॥ चे ॥ ४ ॥

जे समोसरणमां राजता,
 भाजता भविक संदेह रे,
 धर्मनां वचन वरसे सदा,
 पुष्करावर्तं जिम मेह रे; ॥चे॥५॥
 शरण वीजुं भजे सिद्धनुं,
 जे करे कर्म चकचूर रे;
 भोगवे राज्य शिवनगरनुं,
 ज्ञान - आनन्द भरपूर रे ॥चे॥६॥
 सधुनुं शरण त्रीजुं धरे,
 जेह साधे शिवपंथ रे,
 मूल उत्तर गुणे जे वर्धा,
 भव तर्था भाव निर्ग्रंथ रे ॥चे॥७॥
 शरण चौथुं धरे धर्मनुं,
 जेहमां वर दयाभाव रे;
 जेह मुख-हेतु जिनवर कह्यो,
 पापजल तारवा नाव रे ॥चे॥८॥
 चारना शरण ए पडिवजे,
 वली भजे भावना शुद्ध रे;
 दुरित सवि आपणा निदिये,
 जेम होये सवर वृद्धि रे ॥चे॥९॥
 इह भव पर भव आचार्या,
 पाप अधिकरण मिथ्यात रे;
 जे जिनाशातनादिक धणा,
 निदिये तेह भुणघात रे ॥चे॥१०॥

गुरुतणां वचन ते अवगणो,
 गूथीया आप मतजाल रे;
 बहुपरे लोकने भोलव्या,
 निदिये तेह जजाल रे ॥चे॥११॥-
 जेह हिंसा करी आकरी,
 जेह बोल्या मृषावाद रे;
 जेह परधन हरी हरखिया,
 कीधलो काम उन्माद रे ॥चे॥१२॥-
 जेह घन धान्य मूर्छा धरी,
 सेविया चार कपाय रे;
 रागने द्वेषने वश हुवा,
 जे कियो कलह उपाय रे ॥चे॥१३॥-
 झूठ जे आल परने दिया,
 जे कर्षा पिशुनेता पाप रे;
 रति-अरति निद माया-मृषा,
 वलीय मिथ्यात्व सताप रे ॥चे॥१४॥-
 पाप जे एहवा सेविया,
 तेह निदिये त्रिहुँ काल रे,
 सुकृत अनुभोदना कीजिए,
 जिम होये कर्म विसराल रे ॥चे॥१५॥-
 विश्व उपकार जे जिन करे,
 सार जिन नाम सयोग रे,
 तेह गुण तास अनुमोदीये,
 पुण्य-अनुबन्ध शुभ योग रे ॥चे॥१६॥

सिद्धनी सिद्धता कर्मना,
क्षय यकी उपनी जेह रे;
जेह आचार आचार्यनो,
चरन वन सिचवा मेह रे ॥चे॥१७॥

जेह उवज्झायनो गुण भलो,
सूत्र संज्झाय परिणाम रे,
साधुनो जे वलो साधुता,
मूल-उत्तर गुणधाम रे ॥चे॥१८॥

जेह विरति देश श्रावक तणी,
जेह समकित्ती सदाचार रे;
समकित दृष्टि सुरनर तणी,
तेह अनुमोदीये सार रे ॥चे॥१९॥

अन्यमां पण दयादिक गुणो,
जेह जिन वचन अनुसार रे,
सर्व ते चित्त अनुमोदीये,
समकित वीज निरधार रे ॥चे॥२०॥

पाप नवि तीव्रभावे करे,
जेहने नवि भवराग रे;
उचित स्थिति जेह सेवे सदा,
तेह अनुमोदवा लाभ रे ॥चे॥२१॥

थोडलो पण गुण परतणो,
साभलो हर्ष मन आण रे;
दोष लव पण निज देखतां,
निर्गुण निज आतमा जाण रे ॥चे॥२२॥

उचित व्यवहार अवलवने,
 इम करी स्थिर परिणाम रे,
 आविये गुद्ध नय भावना,
 पाप नाशय तजु ठाम रे ॥चे॥२३॥

देह मन वचन पुद्गल थको,
 कर्म यी भिन्न तुज रूप रे;
 अक्षय अकलक छे जीवनु,
 जान आनन्द स्वरूप रे ॥चे॥२४॥

कर्मयी कल्पना उपजे,
 पवनथी जिम जलधिवेल* रे;
 रूप प्रगटे सहज आपणु,
 देखता दृष्टि स्थिर मेल रे ॥चे॥२५॥

धारताँ धर्मनी धारणा,
 मारता मोह वड चोर रे;
 ज्ञान रुचि वेल विस्तारताँ,
 वारता कर्मनु जोर रे ॥चे॥२६॥

राग विष दोष उतारता,
 जारताँ द्वेष रस शेष रे,
 पूर्व मुनि वचन सभारता,
 वारता कर्म नि.शेष रे ॥चे॥२७॥

देखीये मार्ग शिवनगरतो,
 जे उदासीन परिणाम रे,
 तेह अणछोडताँ चालीये,
 पामीये जिम परमधाम रे ॥चे॥२८॥

*समुन्द्र की तरंग

श्री नयविजय गुरु शिष्यनी,
 शिखड़ी अमृत वेलरे;
 ऐह जे चतुर नर आदरे,
 ते लहे सुजस रगरेल रे ॥१॥२६॥

सब समझ सके ऐसी सरल और सगीतमय भाषा में त्रिकालोचित आराधना का स्वरूप महा उपकारी महोपाध्याय श्रीयशोविजयजी म० श्री ने इस स्वाध्याय में वर्णन किया है, जिसे आराधना करने वाली प्रत्येक आत्मा को कंठस्थ कर त्रिकाल पढ़ना चाहिये । प्रथम की चार गाथा में पीठिका कही, पीछे की चार गाथा में श्रीअरिहतादिक चार का शरण स्वीकारने को फरमाया । उसके बाद सात गाथा में द्रुक्ृत की निंदा, पीछे की सात गाथा में सुकृत की अनुमोदना और आखिर की सात गाथा में शेष आराधना के स्वरूप का वर्णन किया है । इसमें वर्णित प्रत्येक शब्द प्रमादी आत्मा को जागृत करता है, तथा आराधक को जीवन किस प्रकार बिताना चाहिये, उसका स्पष्ट वर्णन किया है । इसका अर्थ इतना सरल और स्पष्ट है कि सामान्य बुद्धिवाला भी उसे पढ़ने के साथ ही उसके भाव को समझ जाता है, फिर भी उसके भीतर के गम्भीर रहस्य को गुरुगाम से विशेष प्रयत्न द्वारा समझने की आवश्यकता है, फिर भी जब तक यह अवसर न मिले, तब तक उसके पढ़ने मात्र से भी जैन शासन में बताई त्रिकाल आराधना, क्या चीज है, उसका स्पष्ट खयाल आ जाता है, इसलिये इस पूरी सज्जाय को यहा स्थान दिया गया है । इस सज्जाय का पठन और मनन परम लाभप्रद है, इसलिये बारबार मनन पूर्वक पढ़ने और विचारने योग्य है ।

नमस्कार महामंत्र का गीत

(४)

अंगलमय समरो नवकार, ए छे चौद पूरवनो सार,
 जेना महिमानो नहि पार, भव जलधिथी तारणहार ॥ १ ॥
 अरिहत शासनना शणगार, सिद्ध अनन्ता सुख देनार,
 सूरि पाठक मुनि गुरु मनोहर, ए पाँचे परमेष्ठी उदार ॥ २ ॥
 नवपद ए नवसेरो हार, हृदये धरता उतरे पार,
 अड़सठ अक्षर तीरथ सार, सपद आठ सिद्धि दातार ॥ ३ ॥
 सती शिरोमणि श्रीमती नार, मन शुद्धे गणती नवकार,
 तेनुं दुख हरवा तत्काल, फणीधर फीटी यई फूलमाल ॥ ४ ॥
 मुनिए दीधो वन भोक्षार, भील भीलडी ने नवकार,
 आवे जपता पूरण आय, वे जण राजा-राणी याय ॥ ५ ॥
 समलीने सरताँ नवकार, दइ मुनिए कीधो उपकार,
 राजपुत्रो यई कर्यो उद्धार, सुदर्शनाए समली विहार ॥ ६ ॥
 कमठ काष्ठमाँ वलतो नाग, देखे पार्श्वकु वर महाभाग,
 सेवक मुख दीधो नवकार, इन्द्र ययो ते नागकुमार ॥ ७ ॥
 अमर कु वर जपताँ नवकार, महाकष्टथी थयो उद्धार,
 राजा तेना प्रणमे पाय, नमस्कार महिमा फेलाय ॥ ८ ॥
 वाप प्रणाशक श्रीनवकार, महामगल छे श्रीनवकार,
 विघ्न विदारक श्रीनवकार, शिवसुखदायक श्रीनवकार ॥ ९ ॥
 क्षण क्षण समरो श्रीनवकार, पल पल समरो श्रीनवकार,
 घडी घड़ी समरो श्रीनवकार, अहोनिश समरो श्रीनवकार ॥ १० ॥
 ए नवकारनुं गीत रसाल, गाताँ सुणताँ मगल माल,
 ल्लब्धिसूरीश्वर केरो बाल, पद्म नमे कर जोडी भाल ॥ ११ ॥

धुन

(५)

- १ जय अरिहत जय भगवत,
जय जय जय जय जय भगवत,
- २ जय वीतराग, जय वीतराग,
जय जय जय जय जय वीतराग,
- ३ जय महावीर जय महावीर,
जय बोलो जय जय महावीर,
पतित पावन जय महावीर,
जय बोलो जय जय महावीर,
- ४ अरिहत भजो अरिहत भजो,
अरिहत थवा अरिहत भजो,
भगवत भजो भगवत भजो,
भगवत थवा भगवत भजो,
महावीर भजो महावीर भजो,
महावीर थवा महावीर भजो,
- ५ जय वीर जय वीर जय जय वीर,
भव भय भजन, जय महावीर ॥ जय वीर ॥ १ ॥
त्रिगलानन्दन महावल धीर,
पार उतारो भवजल तीर ॥ जय वीर ॥ २ ॥
शरणे आव्यो छुं महाराज,
वाँह्य भ्रह्मिनी राखो लाज ॥ जय वीर ॥ ३ ॥

तुं ठाकोर हु तारो दास,

राखो तुम चरणोनी पास ॥ जय वीर ॥ ४ ॥

६ सिद्धगिरी स्वामी आदि जिणद,

कापो हमारो भवना फन्द,

देव हमारो श्री अरिहत,

त्यागी हमारो गुरु गुणवत,

श्री जिन भापित हमारो धर्म,

जेहथी लहीये नुर शिव शर्म,

पहेलुं शरण हो श्री अरिहत,

बीजुं शरण हो सिद्ध भगवत,

त्रीजुं शरण हो गुरु गुणवत,

चोथुं शरण हो धर्म जयवत,

७ श्री वीर जय वीर जय जय वीर,

श्री वीर जय वीर जय जय वीर,

श्री वीर जय वीर जय जय वीर,

त्रिशला नन्दन जय महावीर,

श्री अरिहंत भक्ति गर्भित नित्य मनन करने लायक

भावना-दोहा

(६)

नित्य प्रभाते उठवु, राखी मन उमग,

धरवुं ध्यान परमेष्ठिनु, करवु निर्मल अग ॥ १ ॥

अग्नि केरां वल थकी, माखणनुं घो थाय,

अन्तरवृत्ति ध्यानथी, परमात्म प्रगटाय ॥ २ ॥

अहंकार ने छोड़ीने, भजो अरिहत सार;
 राग-द्वेषनां त्याग थी, पामो मोक्षनुं द्वार ॥३॥
 तुज विण इण ससारमा, शरणु नहि कोई स्वाम;
 तुज चरणो थी पाभीये, अनन्त सुखोनुं धाम ॥४॥
 जगतारण जगत्रालहो, तु जग जय जयकार;
 जे तुज शरणे नित्य रहे, ते तरीया ससार ॥५॥
 त्रण भुवनमा तुं बड़ो, तुम सम अवर न कोय;
 इन्द्र चन्द्र चक्री हरि, तुज पद सेवे सोय ॥६॥
 हु गरजी अरजी करू, तूं छे दीनदयाल;
 मुझ अधमने तारवा, कर कृपा किरपाल ॥७॥
 धन धन श्री अरिहत ने, जेणे ओलखाव्यो लोक;
 ते प्रभुनी पूजा विना, जन्म गुमाव्यो फोक ॥८॥
 द्रव्य भाव थी अति धणो, हैडे हरख न माय;
 इण विघ जिनवर पूजतां, शिव सपत सुख थाय ॥९॥
 श्रीजिनेश्वर पूजना, उत्कृष्टे परिणाम;
 करता केई जीव पामीया, स्वर्ग मोक्षनां धाम ॥१०॥
 समकितने अजुवालवा, उताम एह उपाय;
 पूजायी तमे प्रीछजो, मन वाँछित सुख थाय ॥११॥
 पूजा कुगतिनी अर्गला, पुण्य सरोवर पाल;
 शिवगतिनी साहेलड़ी, आपे मंगल माल ॥१२॥
 पूजा करतां प्राणीया, पोते पूजनीय थाय;
 आभव परभव सुख धणा, तस तोले कोई न आय १३॥
 भवदव दहनने वारवा, जलद धटा सम जेह;
 जिन पूजा जुगते करो, पामीजे भव छेह ॥१४॥

आतम रूप निहालवा, जिन बिम्ब अनूप निदान;
 आतम दरिशन आरिसो, प्रतिमा श्रीभगवान ॥१५॥
 जिन प्रतिमा जिन सारीखी, भेद नहि लवलेश;
 दर्शन पूजा भक्ति थी, टाले भव भय क्लेश ॥१६॥
 जिन प्रतिमा अवलंवने, तरिया जीव अनेक;
 मोटे पुण्ये पामीयो, दर्शन शुद्ध विवेक ॥१७॥
 जस घर जिन पूजा नहि, नहि सुपात्रे दान;
 ते किम पामे वापडा, विद्या रूप निधान ॥१८॥
 करो भक्ति अरिहतनी, करो परमारथ काम;
 करो सुकृत जग मे सदा, रहे अविचल धाम ॥१९॥

साचो जैन

(७)

साचो जैन तो तेने कहिये, जे जीवदया ने जाणे रे;
 निर्लोभी ने कपट रहित जे, राग रीश नवि राखे रे;
 मन वचन काया थी निरमल, तृष्णा ने जे जीते रे ॥साचो॥१॥
 हिंसा झूठ ने चोरी छोडे, परनारी नवि पेखे रे;
 पर द्रव्य ने तृण सम माने, विपयासक्ति वारे रे ॥साचो॥२॥
 समभावी ने आतमराभी,, परनिन्दानो त्यागी रे;
 मोह माया ने जीती जाणे, श्रद्धा हृदये धारे रे ॥साचो॥३॥
 धैर्य अनुपम वाणी गम्भीर, मान निवार्युंजेणे रे;
 अरिहत प्रतिमा प्रेमे पूजे, घन घन आतम तेने रे ॥साचो॥४॥

(२)

मानव जैन तो तेने कहिये, जे आत्मसम जग जाणे रे;
 परहित कारण प्राणने अर्पे, परसुखमाँ सुख माणे रे ॥१॥

सत्य दया शान्ति उर धारे, हिंसा दोषने टाले रे,
 ब्रह्मचर्य संयम वैराग्ये, अन्तरने अजुवाले रे ॥२॥
 विषय कषायने दूर निवारे, प्रभु भक्तिमाँ चित्ता स्थापेरे,
 तन मन धन जीवनना भोगे, परनां दुखडा कापे रे ॥३॥
 आशा तृष्णा ममता त्यागे, परधन हाथ न लेवे रे;
 आत्मज्ञान अन्तरमाँ पामे, सकल तीरथने सेवेरे ॥४॥
 महावीर मूर्ति ने पगले चाली, धर्मदास दिल धारे रे;
 आत्म स्वराज्य हृदये प्रगटावे, जय अरिहत उच्चारे रे ॥५॥

परमेष्ठि के ध्यान से आत्मा परमात्म स्वरूप होता है—

निज स्वरूप उपयोगधी, फिरी चलित जो थाय,
 तो अरिहत परमात्मा, सिद्ध प्रभु सुखदाय ॥१॥
 तिनका आत्म स्वरूप का, अवलोकन करो सार;
 द्रव्य-गुण-पञ्चव तेहना, चिन्तवो चित्ता मझार ॥२॥
 निर्मल गुण चिन्तन करत, निर्मल होय उपयोग;
 तव फिरी निज स्वरूप का, ध्यान करो यिर जोग ॥३॥
 जे सरूप अरिहंतको, सिद्ध सरूप वली जेह,
 तेहवो आत्म रूप छे, तिणमे नहिं सन्देह ॥४॥
 चेतन द्रव्य साधर्म्यता, तेणे करी एक सरूप;
 भेदभाव इणमे नहिं, एहवो चेतन रूप ॥५॥

* * *

जेह ध्यान अरिहंतको, तेहिज आत्म ध्यान;
 फेर कछु इणमे नहिं, एहिज परस निधान ॥१॥

*

विरंतनाचार्यकृत महामांगलिक श्री पंचसूत्र का

पहला

पाप प्रतिधात-गुणबीजाधान सूत्रम् *

महामन्त्र का जाप शुरू करने से पहले अपने अतःकरण में भाव की जागृति के लिए इस पुस्तक में पहले जो सूचनाएँ दी गई हैं, उसमें पंच सूत्र का पहला सूत्र प्रणिधान पूर्वक पढ़ लेना ऐसा भी सूचित किया है। वह सूत्र अब यहाँ अर्थ सहित दिया जाता है। यह सूत्र कठस्थ कर प्रणिधान पूर्वक दिन में तीन बार (तीन सन्ध्या) इसका पाठ करने से आत्मा का सहज मूल (कर्म के सम्बन्ध में आने की जीव की मूलभूत योग्यता) दूर होता है और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता दिन प्रति दिन अधिकाधिक बढ़ती है।

सामो वीअरागाणं, सव्वण्णपूराणं, देविंदपूइआराणं,
जहट्टिअवत्थुवाइणं, तेलुक्कगुरणं, अरुहंताणं, भगवंताणं।

* इस सूत्र का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। इसके नित्य स्मरण पठन-मनन से अनेक भवों के संचित पाप नाश होते हैं और ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों के बीजों का आत्मा में वपन होता है, जिसके कारण आत्मा अनादि कर्म मूल का नाश कर सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र का पात्र बन अजरामरपद को प्राप्त करता है। इसके विस्तृत वर्णन से एक बहुत बड़ी पुस्तक बन सकती है परन्तु यहाँ तो मात्र शब्दार्थ ही लिखा गया है।

अर्थ (प्रथम मंगलाचरण) श्री वीतराग भगवान् को नमस्कार हो (ऐसा कह उनकी विशिष्टता बताते हैं कि) वे सर्वज्ञ हैं, देवो और इन्द्रो से भी पूजित हैं, (राग द्वेषादि रहित होने से) वस्तु तत्त्व के यथार्थ प्ररूपक है । तीनों लोक (स्वर्ग, मृत्यु और पाताल) के देव, दानव और मनुष्य आदि के वे गुह है, ससार मे पुन जन्म नही लेने वाले और (ऐश्वर्यादि भाग्यवत होने से) भगवन्त है ।

जे एवं आइवखंति-इह खलु अण्णई जीवे, अण्णई जीवस्स भवे, अण्णइकम्मसंजोगनिव्वत्तिए, दुक्खरूपे दुक्खफले दुक्खाण्वन्धे ।

अर्थ वे ऐसा कहते है कि जीव अनादि है, उनका ससार (काम क्रोधादि और उसके फलस्वरूप जन्म मरणादि) अनादि है और इस ससार के कारण भूत कर्म-संयोग की परम्परा भी अनादि है । (अब यह ससार कैसा है ? वे कहते हैं कि) यह ससार दुःख रूप है, (नये २ जन्म मरणादि होने से) उसका परिणाम भी दुःख है (एक जन्म दूसरा जन्म का कारण होने से) और वह दुःख की परम्परा रूप भी है ।

एअरस णं वुच्छिन्ती सुद्धधम्माओ, सुद्धधग्गसंपत्ती पावकम्मविग्गमाओ, पावकाग्गविग्गमो तहाभव्वत्ताइ-भावाओ । तरस पुसस विवग्गसाहरणाणि-चउसरसग्गमसणं, दुक्कडगारिहा, सुकडाणासेवणं ।

अर्थ इस दुःखमय ससार का विच्छेद शुद्ध धर्म से अर्थात् औचित्य, सत्कार, और विधि पूर्वक सम्यग्ज्ञान, दर्शन तथा

चारित्र्य गुणों के सतत् सेवन से होता है। ऐसे शुद्ध धर्म की प्राप्ति (सेवा) पाप कर्मों का विशिष्ट नाश (पुन. बन्धन न हो इस प्रकार क्षयोपशम) होने से होता है। और पाप कर्मों का ऐसा विशिष्ट नाश तथा भव्यत्व (आत्मा का उस उस प्रकार का भव्यत्वस्वभाव) और आदि शब्द से काल नियति (भवितव्यता), कर्म (अशुभ कर्मों का ह्रास साथ ही पुण्य कर्मों का उपचय) तथा पुरुषार्थ, इन पांच कारणों के अनुकूल योग से होता है। ये तथा भव्यत्व आदि को पकाने (प्रगटाने-प्राप्त करने) के तीन साधन हैं। इनमें प्रथम साधन चार शरणों का स्वीकार, दूसरा साधन (इस भव परभव में किये हुए) दुष्कृत्यों को (भाव पूर्वक गुरु साक्षात् से) गृही और तीसरा साधन सुकृत्यों का सेवन (तथा अनुमोदना) करना।

**अथो कायव्यभिरां होउकामेणं सया सुप्पणिहाणं,
भुज्जो भुज्जो संकिलेसे, तिकालमसंकिलेसे ।**

अर्थ इसलिये दुःख से मुक्त होने के इच्छुक को इन उपायों को हमेशा सुप्रणिधान (निश्चय) पूर्वक सेवन करना चाहिये राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि सकलेश अवस्था में वारंवार और संकलेश आदि के अभाव में भी वह दिन में तीन वार तो अवश्य करना चाहिये।

अब चार शरणों के स्वीकार की विधि कहते हैं
जावज्जीवं मे भगवन्तो परमतिलोगनाहा, अपुत्तर-
पुण्यसंभारा, खीणरागदोसमोहा, अचित्तिचित्तामणी,
भवजलहिपोत्रा, एगंतसरणा, अरहंतं सरणं ।

अर्थ ऐश्वर्यादि ऋद्धिवाले (भगवन्त), तीनों लोक के परम याने समर्थ नाथ (योग-क्षेम करने वाले रक्षक), अनुत्तर

(ऊँचे में ऊँचा तीर्थकर नाम कर्म आदि) पुण्य के समूह वाले (निधान), राग, द्वेष और मोह जिसके निर्मूल क्षय हो गये हैं ऐसे, अर्चित्य (विना मागे) मुख को देने के लिये चित्तमणि से भी अधिक, ससार समुद्र को पार करने में नाव समान और एकान्त शरण करने योग्य, अरिहंतों की मुझे जावज्जीव अर्थात् जीऊ (मुक्त न होऊ) तब तक वरण हो ! अरिहंत मुझे शरण दो ॥१॥

तहा पहोणजराभरणा, अवेअकमगकलंका, पराण्डु-
वावाहा, केवलनाणदंसणा, सिद्धिपुरनिवासी, निरुवम-
सुहसंगया, सव्वहा कयकिच्चा, सिद्धा सरणां ।

अर्थ तथा जिन्हो के जरा, मरण सर्वथा क्षीण हो गये हैं, कर्म रूपी कलक से रहित है, सब प्रकार की व्यावाधा (पीड़ा-दुख) जिन्होकी नाश हो चुकी है, सम्पूर्ण ज्ञान और दर्शन जिन्होको प्राप्त हो गये है, सिद्धिपुर नाम के नगर में (मोक्ष में) रहते है, जगत् के किसी सुख से उन्हो की तुलना नही होती ऐसे अनुपम (निरुपाधिक) मुख को जिन्होने प्राप्त कर लिया है और जो सर्वथा कृतकृत्य है, (जिनका अब कोई कर्तव्य बाकी नही रहा है), उन सिद्धो की मुझे शरण हो ॥२॥

तहा पसंतगंभीरासया, सावज्जजोगविरया, पंच
विहायारजाणगा, परोवयारनिरया, पउमाइनिदंसणा,
आणज्झयणसंगया, विसुज्झमाणभाव्वा, साहू सरणां ।

अर्थ तथा प्रशांत और गम्भीर आशय (स्वभाव) वाले, सावध (पाप) व्यापार से निवृत्त हुए, पंच विध आचार को (ज्ञानाचारादि को) यथार्थ जाननेवाले, परोपकार करने में

निरत, पद्मकमल वगैरह को उपमावाले, शुभ ध्यान और शास्त्राध्ययन में सतत उद्यमवाले और उत्तरोत्तर जिनके भाव विशुद्ध होते रहते हैं, उन साधुओं को मुझे शरण हो । (३)

तथा सुरासुरमणुअपूइयो, मोहतिभिरंसुमाली,
रागद्वोसविसपरमसंतो, हेअ सयलकल्लाणाणां, कम्मवणा-
विहावसू, साहगो सिद्धाभावस्स, केवलिपरणात्तो धम्मो
जावज्जीवं मे भगवं सरणां ।

अर्थ तथा सुर, असुर और मनुष्य से पूजित, मोह रूपी अन्धकार को नाश करने में सूर्य समान, रागद्वेष रूप विष को नाश करने के लिये परम मन्त्र, सब प्रकार के कल्याण की साधना में हेतुभूत, कर्मरूपी वन को भस्म करने के लिये अग्नि तुल्य, आत्मा के सिद्ध भाव का साधक और भगवत् (पूज्य) ऐसे श्रीकेवलीभाषित धर्म की मुझे जावज्जीव शरण हो । (४)

सरणमुवगओ अ एएसि गरहामि दुवकडं, जण्णां
अरिहंतेसु वा, सिद्धेसु वा, आयरिएसु वा, उवज्जाएसु वा,
साहुसु वा, साहणीसु वा, अन्नेसु वा धम्मट्ठाणोसु,
भाणणिएज्जेसु, पूअणिएज्जेसु, तथा माइसु वा, पिइसु वा,
बंघुसु वा, मित्तोसु वा, उवयारीसु वा, ओहेणा वा, जीवेसु
मग्गट्टिएसु अमग्गट्टिएसु, मग्गसाहणोसु-अमग्गसाहणोसु,
जं किंचि वितहमायरिअं अणायरिअव्वं अणिच्छिअव्वं
पावं पावाणुबंधि, सुहुमं, वा बायरं वा, मणोण वा वायाए
वा काएण वा, कयं वा काराविअं वा अप्पुमोइअं वा, रागेण

वा दोसेण वा मोहेण वा, इत्थ वा जन्मे जम्मंतरेसु वा
 गरहिअमेअं, दुक्कडभेअं, उज्झिअव्वमेअं, विआणिएअं
 मए कल्लारणमित्तगुरभगवंतवयखाओ, एवमेअं त्ति
 रोइअ सद्धाए, अरहंत—सिद्धसमक्खं गरिहामि अहमिणं,
 दुक्कडभेअं, उज्झिअव्वमेअं, इत्थ मिच्छामि दुक्कडं,
 मिच्छामि दुक्कडं, मिच्छामि दुक्कडं ।

अर्थ इन चारो शरणो को प्राप्त कर मैं अब गुरु साक्षी
 से दुष्कृत को गृही करता हूँ, वह इस प्रकार जो अरिहतो,
 सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायो, साधुओं तथा साध्वियो के प्रति,
 दूसरे भी अन्य माननीय, पूजनीय (साधर्मिकादि), धर्म स्थानों,
 तथा माता, पिता, बन्धु वर्ग, मित्रो, या उपकारियो के प्रति,
 अथवा सामान्यतया सम्यग्दर्शनादि मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए या
 मिथ्यात्वादि उन्मार्ग के वश हुए सब जीवों के प्रति, तथा मोक्ष-
 मार्ग रूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र मे उपकारक (साधन भूत)
 पुस्तकादि, जिनमूर्ति, मन्दिरादि और रजोहरणादि के प्रति
 तथा मोक्षमार्ग के असाधनभूत वस्तुओं के प्रति मैंने नहीं
 आचरने योग्य, नहीं इच्छने योग्य, पापस्वरूप और परम्पराओं
 से पाप का बंध करानेवाले, ऐसे जो कई मिथ्या आचरण, सूक्ष्म
 या बाह्य (अल्प या ज्यादा) मन से, वचन से या काया से स्वयं
 किये हों, दूसरो के द्वारा कराये हो, या दूसरो से किया गया
 अच्छा माना (अनुमोदना की) हो, वे भी राग से, द्वेष से,
 या मोह से, वे भी इस जन्म मे या अन्य जन्मो मे, वे सब मेरे
 पाप गुरु समक्ष गृहनीय है । वे दुष्कृत्य (दुष्कार्य) है और
 अधर्मरूप होने से त्याग करने योग्य है । इस बात को कल्याण
 मित्र ऐसे गुरु भगवंतो के वचनो से मैंने जाना है और वह

सत्य है, वह मुझे श्रद्धापूर्वक रूचा है। इसलिये उन अरिहंतों व सिद्धों के समक्ष मैं उनकी गर्हा करता हूँ, ये दुष्कृत्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, ऐसा मैंने समझा है, इसलिये ये सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो ! मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हों ! ! मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो ! ! !

होउ मे ऐसा सगं गरिहा, होउ में अकरणनियमो ।

यह मेरी दुष्कृत की गर्हा सम्यग् भावपूर्वक हो ! भविष्य में ऐसा दुष्कृत नहीं करूं, ऐसा मेरा नियम हो, अर्थात् मैं यह नियम लेता हूँ ।

बहुमयं ममेअं त्ति इच्छामि अपुसद्धिं अरहंताणां
भगवंताणां, गुरुणां कल्लाणमित्ताणां त्ति ।

मुझे यह वचन बहुमान करने योग्य है, मान्य है, इसलिये श्रीअरिहत भगवान् की और उनके वचनों का प्रचार करने वाले कल्याण मित्र श्री गुरुओं की ऐसी हित शिक्षा की मैं (वारम्बार) इच्छा करता हूँ ।

होउ मे एएहि संजोगो, होउ मे ऐसा सुपत्थणा,
होउ मे इत्थ बहुमाणो, होउ मे इओ सुक्खवीअं त्ति ।

ऐसे देव गुरु के साथ मेरा संयोग हो ! मेरी यह प्रार्थना सफल हो ! इस प्रार्थना मे मुझे बहुमान हो ! मैं चाहता हूँ कि इनके प्रभाव से मेरी आत्मा मे मोक्ष के बीज का बीजारोपण हो और उसके फल स्वरूप मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो ।

पत्तेसु एएसु अहं सेवारिहे सिआ, आणारिहे
सिआ, पडिवत्तिजुत्ते सिआ, निरइआरपारगे सिआ ।

इन श्रीअरिहंत भगवन्त और कल्याण मित्र (हितैषी) गुरुओं का सम्पर्क मिलते ही मैं उनकी सेवा करने योग्य बनूँ । उनकी आज्ञापालन के लायक होऊँ, उनकी आज्ञापालन में मेरा उद्धार है ऐसी दृढप्रतिपत्तिवाला मैं उनकी आज्ञा का भक्ति बहुमान पूर्वक स्वीकार करने वाला (गुरुओं को समर्पित भाव वाला) होऊँ और निरतिचार से उनकी आज्ञा का सम्पूर्ण पालन करने वाला बनूँ ।

ऐसी दृष्टकृत गर्ही तथा उसके साथ साथ प्रासंगिक मनोरथ कर अब सुकृत सेवन करने को कहते हैं

संविग्नो जहासत्तोए सेवेमि सुकडं, अप्पुमोएमि सव्वेसि अरहंताणं अप्पुट्ठाणं, सव्वेसि सिद्धाणं सिद्धभावं, सव्वेसि आयरियाणं आचारं, सव्वेसि उवज्झायाणं सुत्तप्पयाणं, सव्वेसि साहूणं साहुकिरिअं, सव्वेसि सावगाणं मुखसहस्राजोगे । सव्वेसि देवाणं, सव्वेसि जीवाणं, होउकामाणं, कल्लाणासयाणं, मग्गसाहस्राजोगे ।

सविग्न यानि मोक्ष और मोक्ष मार्ग का पक्षकार अब इस प्रकार यथाशक्ति सुकृत की सेवा रूप अनुमोदना करता हूँ ; सब अरिहंतों का धोर तप, जप और परिषह-उपसर्ग सहने आदि सब अनुष्ठानों की अनुमोदना करता हूँ, इसी तरह सर्व सिद्धों के सिद्ध हुए केवलज्ञानादि भावों की सब आचार्यों के पंचाचार के पालन रूप सदाचारों की, सब उपाध्यायों के सूत्र (ज्ञान) दान की, सर्व साधुओं की (और साध्वियों की) उस उस साधु क्रिया की, सब श्रावकों की (और श्राविकाओं की) मन, वचन, काया से की हुई उस उस मोक्ष करणी की, तथा सब देवों तथा सर्व जीव जो मोक्ष के लिये योग्य (चरमावर्ती) हैं और जिस कारण

विशुद्ध आशयवाले हैं, उनके मोक्ष मार्ग के साधक ज्ञान, दर्शन, चरित्र के अनुकूल, ऐसे सब योगी की मैं अनुमोदना करता हूँ ।

होउ मे एसा अणुमोअणा सगां विहिपुव्विआ,
 सगां सुद्धासया, सगां पडिवत्तिरूवा, सम्मं निरइआरा,
 परमगुणजुत्तअरहंताइसामत्थओ ।

परमगुणनिधान श्रीअरिहतों, श्री सिद्धों, साधुओं और श्री तीर्थंकर कथित धर्म, इन चारों के शरण के सामर्थ्य से यह मेरी अनुमोदना सम्यग् विधि-पूर्वक, उत्तम-निर्मल आशयवाली, सम्यग् स्वीकारवाली (जीवन से वे गुण ओत-प्रोत हों) और निरतिचार (दोष रहित) हो !

अचित्तसत्तिजुत्ता हि ते भगवंतो वीअरागा
 सव्वराणू, परमकल्लाणा, परमकल्लणहेऊ सत्ताणं ।

यह दुष्कृत्य की निन्दा और सुकृत्य की अनुमोदना वास्तव में मैं उन अरिहतों आदि के प्रभाव से ही कर सका हूँ; क्योंकि वे अरिहत वगैरह पचपरमेष्ठी भगवन्त अचित्त्य शक्तिवाले हैं, वीतराग हैं*, सर्वज्ञ हैं, परम कल्याण स्वरूप हैं और जीवों को परम कल्याण की साधना में हेतु (पुष्ट आलवन) रूप हैं ।

मूढे अम्हि पावे, अणाइमोहवासिए, अणमिने
 भावओ हिआहिआणं अभिन्ने सिआ, अहअनि-
 वित्ते सिआ, हिअपवित्ते सिआ, अराहगे सआ,

* भाविनय से आचार्य, उपाध्याय और साधु भी वीतराग और सर्वज्ञ आदि हैं ।

उचिअपडिवतीए सव्वसत्ताए सहिअं ति । इच्छामि सुकडं, इच्छामि, सुकडं, इच्छामि सुकडं ॥

उन अरिहंत आदि परम उपकारियों को मेरे हृदय में स्थापित करने के लिये (भाव से उनकी शरण लेने के लिये) मैं मूढ-अयोग्य हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ, अनादि मोह से घिरा हुआ हूँ, हे भगवन् ! मेरी आत्मा के सब प्रदेश राग, द्वेष, अज्ञान और मूढता से वासित है, जिससे अनभिज्ञ (अज्ञानी) ऐसा मैं हिताहित को नहीं जानता, आपकी अचिंत्य महिमा से मैं हिताहित को समझनेवाला होऊँ, अहित से निवृत्त होऊँ, हित मार्ग में प्रवृत्त होऊँ और (भोक्ष, उसके देनेवाले तीर्थकरों, तीर्थकरो की पहिचान कराने वाले श्री सद्गुरु और भोक्ष साधक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप धर्म, इन सब का) आराधक होऊँ । और सब जीवों के साथ अचिंत्यपूर्ण आचरण करने में मेरा हित है, इस प्रकार सुकृत्य की इच्छा करता हूँ ! सुकृत्य की इच्छा करता हूँ !! सुकृत्य की मैं इच्छा करता हूँ !!!

एवमेअं सागां पडभाएररा, सुएभाएररा, अपुप्पेह-
भाएररा, सिडिलीभवंति, परिहायंति, खिज्जंति, असुह-
कागाएपुबंधा, निरएपुबंधे च असुहकगगे भग्गसामत्थे
सुहपरिणामेण कडगबद्धे विअ विसे अप्पफले सिआ,
सुहावणिएजे सिआ, अपुएभावे सिआ ।

इस प्रकार चार शरण, दुष्कृत्य की निंदा और सुकृत्य की अनुमोदना को जो वारम्बार सम्यक् पढता है, सुनता है और सूत्र के साथ अर्थ का पुनः पुनः चिंतन करने रूप अनुप्रेक्षा करता है, उसके अशुभ कर्मों के वध किये रस अथवा अनुबंध

अर्थात् अशुभ कर्म बंध को परम्परा मंद होती है, उन २ कर्मों को रिश्ति, रस और दलिक कम होते हैं, और उनका निर्मूल नाश भी हो जाता है। इतना ही नहीं, अपितु इस सूत्र के पाठ से, सुनने से और अनुप्रेक्षा से आत्मा में प्रकट हुए शुभ परिणाम के बल से जैसे कटकवद्ध (सर्प वगैरह के डक पर कपड़ा अथवा डोरी आदि से कस कर बांधने से) विष निर्बल-निष्फल हो जाता है, वैसे अशुभ कर्म भी निरनुबन्ध (उसके उदय से नये अशुभ कर्म बधन कराने में असमर्थ) हो जाते हैं। उदय में आये होने पर भी आत्मा को मोह आदि से बश करने में असमर्थ हो जाते हैं, अल्प मात्र विपाकवाले होकर सुख पूर्वक निर्जरित हो सके अर्थात् नष्ट हो सके वैसे और पुनः ऐसे कर्म का बंध न हो, वैसे बन जाते हैं।

तथा, आसगलिज्जंति परिपोसिज्जंति, निगा-
विज्जंति, सुहकगगापुबंधा। सापुबंधं च सुहकागं
पगिद्धं, पगिद्धभावज्जिअं नियमफलयं सुपउत्ते विअ
महागए सुहफले सिआ, सुहपवत्तगे सिआ, परमसुह-
साहगे सिआ ।

उपरान्त इस सूत्र के पाठ से, सुनने से और अनुप्रेक्षा से जैसे उत्तम औषधि का विधि और परहेज पूर्वक प्रयोग करने से आरोग्य लाभ होता है वैसे आत्मा को शुभ कर्मों का बध हो वैसे भाव प्रकट होते हैं, इससे शुभ (पुण्यानुबन्धी पुण्य) कर्मों का बध होता है, शुभ कर्मों की परम्परा पुष्ट होती है और इससे उत्कृष्ट भाव वाले शुभ कर्मों का बंध होता है। और इस तरह प्रकट हुए शुभ कर्मों का अनुबन्ध (परम्परा) पुष्ट होने से शुभ भाव भी पुष्ट होते हैं, यह शुभ कर्मानुबन्ध निश्चित रूप से शुभ फल

को (आत्मा के ज्ञानादि गुणों को) प्रकट करता है, इससे आत्मा संसार में भी विशिष्ट सुखों का भोगी बनकर परम्परा से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है ।

अत्रो अपडिवधमेअ असुहभावनिरोहेणं सुह-
भावबीअं त्ति सुप्पणिहाणं सम्मं पडिअव्वं, साणं
सोअव्वं, सम्मं अप्पुपेहिअव्वं त्ति ।

इस कारण किसी तरह के प्रतिबन्ध (एकावट) के बिना हमेशा अशुभ भावों को (मन, वचन, काया की अकुशल प्रवृत्तियों को) रोक कर (अर्थात् शुभ भाव पूर्वक), यह सूत्र शुभ भावनाओं का (मोक्ष का) बीज होने से उसे उत्तम प्रणिधान (एकाग्रता और कर्तव्य का निश्चय) पूर्वक सम्यक् शांत चित्त से पढ़ना चाहिये, सम्यग् अनुप्रेक्षा (पदार्थ विचारणा) करनी चाहिये ।

एवो एमिअणमिअणं, परमगुरुवीअरागाणं,
एवो सेसणमुक्कारारिहाणं, जयउ सव्येणुसासणं,
परमसंबोहिए सुहिणो भवंतु जीवा, सुहिणो भवंतु
जीवा, सुहिणो भवंतु जीवा ॥

अब उपसंहार के साथ अतिम मंगल करते हुए कहते हैं -
देव और दानव जिन्हे नमस्कार करते हैं, इन्द्रों और गणधरों आदि ने भी जिन्हे नमस्कार किया है, उन परम गुरु श्रीवीतराग भगवन्तो को मेरा नमस्कार हो, अन्य भी नमस्कार के योग्य सिद्धों, आचार्यों आदि तथा ज्ञानादिगुण विशिष्ट गुणवानों को भी मेरा नमस्कार हो, श्री सर्वज्ञ का परमोपकारी शासन जयवत् हो और वर बोधि-लाभ से सर्व जीव सुखी हो ! सर्व जीव सुखी हो !! सर्व जीव सुखी हो !!!

बड़ी शान्ति

महामन्त्र नवकार की साधना करने वाले को सारे विश्व की शान्ति की उदात्त भावना किस तरह क्रमशः भावनी चाहिये, उसका सुन्दर उल्लेख बृहत् शान्ति स्त्रोत में है। यदि हो सके, तो त्रिकाल और ऐसा न हो सके, तो दो वक्त अथवा कम से कम दिन में एक बार तो नियमित पाठ करना, यह महामन्त्र के साधक के लिये जरूरी है। इससे पंच परमेष्ठियों के साथ जाप में मन की एकाग्रता बहुत सरलता पूर्वक हो सकती है।

सारे विश्व की शान्ति की तीव्र कामना परमेष्ठियों में पराकाष्ठा को पहुँची हुई होती है। परमेष्ठियों के इस सदाशय को अनुमोदना-पूर्वक स्थिर बुद्धि से इस शान्ति पाठ को बोलने से परमेष्ठियों के प्रति हार्दिक भाव-भक्ति जागृत होती है। अन्त में दिन प्रतिदिन परमेष्ठियों के साथ अन्तरंग एकता बढ़ती जाती है।

यहाँ प्रथम बृहत् शान्ति मूल पाठ में और पीछे उसका सरल अर्थ दिया गया है।

बृहच्छातिः ।

(१) मूलपाठः

(मन्दाक्रान्ता)

मंगलाचरणम् (१)

भो भो भव्याः ! शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतद्,
ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोराहता भक्तिभाजः ।
तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हदादि-प्रभावा-
दारोग्यश्रीधृति-मति-करी-कलेशवि-ध्वसहेतुः ॥१॥

(२ पीठिका)

भो भो भव्यलोका ! इह हि भरतैरावत विदेह-
सम्भवानां, समरतन्तीर्थकृतां जगन्त्यासन-प्रकम्पानन्तर-
मवधिना विज्ञाय, सौधर्माधिपतिः, सुधोषा-घण्टा-
पालनानन्तरं, सकलसुरासुरेन्द्रैः सह समागत्य, सविनय-
मर्हद्भट्टारकं गृहीत्वा, गत्वा कनकाद्रि-शृङ्गे विहित-
जगन्नाभिषेकः शान्तिमुद्घोषयति यथा, ततोऽहं कृता-
नुकारमिति कृत्वा “महाजनो येन गतः स पन्थाः” इति
भव्यजनैः सह समेत्य, रत्नात्रपीठे रत्नात्रं विधाय शान्ति-
मुद्घोषयामि, तत्पूजा यात्रा-रत्नात्रादि-महोत्सवा-

नन्तरमिति कृत्वा करणं दत्वा निशम्यतां निशम्यतां
स्वाहा ॥ २ ॥

(३. शांतिपाठः)

(१) ॐ पुण्याहं पुण्याहं, प्रीयन्तां प्रीयन्तां, भगवन्तो-
ऽहन्तः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनस्त्रिलोकनाथास्त्रिलोकम-
हितारिद्रलोकपूज्यारिद्रलोकेश्वरास्त्रिलोकोद्यो-
तकराः : ॥ (३) ॥

ॐ ऋषभ-अजित-सम्भव-अमिनन्दन-सुमति-पद्म-
प्रभ-सुपार्ष्व-चन्द्रप्रभ-सुविधि-शीतल-श्रेयांस-वासु-
पूज्य-विमल-अनन्त-धर्म-शान्ति-कुन्थु-अर-मल्लि-
मुनिसुव्रत-नसि-नेमि-पार्ष्व-वर्द्धमानान्ता जिनाः
शान्ताः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा ॥ ४ ॥

(२) ॐ मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजय दुर्मिक्ष-कान्तारेषु
दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा ॥ ५ ॥

(३) ॐ-श्री-ह्री-धृति-मति-कीर्ति-कान्ति-बुद्धि-लक्ष्मी-
मेधा-विद्या-साधन-प्रवेश-निवेशनेषु सुगृहीतनामानो
जयन्तु ते जिनेन्द्राः ॥ ६ ॥

(४) ॐ रोहिणी-प्रज्ञप्ति-वज्रशृङ्खला-वज्राङ्कुशी-
अप्रतिचक्रा-पुरुषदत्ता-काली-महाकाली-गौरी-गान्धारी-
सर्वास्त्रामहाज्वाला मानवी वैरोट्या अञ्जुसा-
मानसी-महा मानसी षोडश विद्यादेव्यो रक्षन्तु वो
नित्यं स्वाहा ॥ ७ ॥

(५) ॐ आचार्योपाध्यायप्रभृति-चातुर्वर्ण्यैः श्रीश्रमण-
संघस्य शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ॥ ८ ॥

(६) ॐ ग्रहाश्चन्द्र-सूर्याङ्गारक-बुध बृहस्पति-शुक्र-शनि-
श्चर-राहु-केतु-सहिताः संलोकपालाः सोम-यम-
वर्ण-कुबेर-वासवादित्य-स्कन्द-विनायकोपेता ये
चान्येऽपि ग्राम-नगर-क्षेत्रदेवताऽऽदयरते सर्वे प्रीयन्तां
प्रीयन्ताम्, अक्षीण-कोश कोष्ठागारा नरपतयश्च
भवन्तु स्वाहा ॥ ९ ॥

(७) ॐ पुत्र-मित्र-भ्रातृ-कलत्र-सुहृत्-स्वजन सम्बन्धि-
बन्धुवर्गसहिता नित्यं चामोद-प्रमोद-कारिणः ॥ १० ॥

(८) अरिःश्च भूमण्डले, आयतन-निवासी-साधु-
साध्वी-श्रावक-श्राविकाणां रोगोपसर्ग-व्याधि-दुःख-
दुर्मिक्षदौर्मनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु ॥ ११ ॥

(९) ॐ तुष्टि-पुष्टि-ऋद्धि-वृद्धि-माङ्गल्योत्पत्ताः सदा,
प्रादुर्भूतानि पापानि शान्थन्तु दुरितानि । शत्रवः
पराङ्मुखा भवन्तु स्वाहा ॥ १२ ॥

(४. श्री शान्तिनाथ स्तुतिः) (अनुष्टुप्)

श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्ति-विधायिने ।

त्रैलोक्यस्यामराधीश-मुकुटाम्बुचिताङ्घ्रये (१) ॥ १३ ॥

शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान्, शान्तिं दिशतु मे गुरुः ।

शान्तिरेव सदा तेषां, येषां शान्तिर्गृहे गृहे (२) ॥ १४ ॥

उन्मृष्ट-रिष्ट-दुष्ट-ग्रह-भाति-दुःस्वप्न-दुर्निमित्तादि

सम्पादित-हित-सम्पत्ताम-ग्रहणां जयति शान्तेः (३) । १५५
(५. शान्ति-व्याहरणम्) (शान्ति)

श्रीसंधजगज्जनपद-राजाधिप-राज-सन्निवेशानाम् ।

गोष्ठिक-पुरमुख्याणां, व्याहरणैर्व्याहरेच्छान्तिम् (१)

॥१६॥

श्री श्रमणसंधस्य शान्तिर्भवतु ।

श्री जनपदानां शान्तिर्भवतु ।

श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु ।

श्री राजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु ।

श्री गोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु ।

श्री पौरमुख्यानां शान्तिर्भवतु ।

श्री पौरजनस्य शान्तिर्भवतु ।

श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु ।

(६. आहुति-त्रयम्)

ॐ रपांहा ॐ स्वाहा ॐ श्री-पार्श्वनाथाय स्वाहा ॥१६॥

(७. विधिपाठ.)

एषा शान्तिः प्रतिष्ठायात्रारणात्राद्यवसानेषु
शान्तिकलशं गृहीत्वा कुङ्कुम-चन्दन कर्पूर-रागरे-धूप-
वास कुसुमाञ्जलिसमेतः रणात्र-चतुष्किकायां श्रीसंध-
समेतः शुचि-शुचि-त्रयः पुष्प-वस्त्र-चन्दनामरणात्र-
लङ्-

कृतः पुष्पमालां कण्ठं कृत्वा, शान्ति-मुद्घोषयित्वा,
शान्तिपानीयं मरुतके दातव्यमिति ॥१६॥

[प्रास्ताविक-पद्यानि] (उपाजाति वृत्तम्)

नृत्यन्ति नित्यं मणि-पुष्प-धरं,
सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि ।
स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्
कल्याणभाजो हि जिनामिषेके (१) ॥२०॥

[गाथा]

शिवमरुतु सर्वजगतः, पर-हित-निरता भवतु भूतगणाः ।
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः (२) ॥२१॥
अहं तित्थयर-भाया-सिवादेवी तुह नयर-निवासिनी ।
अहं सिवं तुह सिवं, असिवोवसमं सिवं भवतु
र्याहा (३) ॥२२॥

[अनुष्टुप्]

उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्न-वल्लयः ।
मनः-प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे (४) ॥२३॥
सर्व-मङ्गल-माङ्गल्यं, सर्व-कल्याण-कारणम् ।
प्रधानं सर्व-धर्माणां, जैनं जयति शासनम् (५) ॥२४॥

बड़ी शान्ति का शब्दार्थ

आर्हतों में शान्ति हो

हे भव्य जनो ! प्रसंग को अनुसरती यह सब मेरी बात सुनो ! अरिहन्त प्रभु के भक्त कि जो तीन भुवन के स्वामी श्री तीर्थङ्कर परमात्माओं की यात्रा में भक्तिवन्त हैं, उन सबको अरिहन्त परमात्मा आदि के प्रभाव से आरोग्य, सम्पत्ति, चित्त की स्वस्थता और बुद्धि को देने वाली तथा सब क्लेश पीडा का नाश करने में कारणभूत ऐसी शान्ति प्राप्त हो ॥१॥

शान्ति की उद्घोषणा सुनो

हे भव्य लोको ! यही भरतक्षेत्र, ऐरावतक्षेत्र और महाविदेहक्षेत्र में जन्म लेने वाले सब तीर्थंकर परमात्माओं के जन्म समय, अपना आसन कम्पायमान होने के बाद अवधिज्ञान से तीर्थङ्कर का जन्म हुआ है ऐसा जानकर सुधोषा नाम की दिव्य घण्टा बजाने के बाद, सौधर्म देवलोक के इन्द्र, सब देवेन्द्र और भुवनपति आदि इन्द्रों के साथ आकर विनय पूर्वक पूज्य अरिहन्त परमात्मा को हाथ में लेकर मेरे पर्वत के शिखर पर जाकर वहाँ प्रभु का जन्माभिषेक स्नात्र महोत्सव समाप्त करने के बाद जिस प्रकार शान्ति की उद्घोषणा करते हैं, उस प्रकार मैं भी "किये हुए का अनुकरण करना चाहिये" और "महापुरुष जिस रास्ते जावें, उसी रास्ते जाना चाहिये" ऐसा विचार कर भव्य लोकों के साथ आकर स्नात्र पीठ पर स्नात्र कर शान्ति की उद्घोषणा करता हूँ, इसलिये आप सब पूजा महोत्सव, रथयात्रा महोत्सव और स्नात्र महोत्सव पूर्ण होने के बाद ध्यान पूर्वक एकाग्रता से कान देकर सुनो ! सुनो !! स्वाहा ।

शान्ति की उद्घोषणा का प्रारम्भ

(१) ॐ पुण्याह पुण्याह आज का दिवस पवित्र है । आज का दिवस पवित्र है ! ! सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अरिहन्त भगवन्त तीनों लोक के नाथ हैं, तीनों लोक में पूजित हैं, तीनों लोक के पूज्य हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं और तीनों लोक को प्रकाशमान करने वाले हैं । ऐसे श्री अरिहन्त भगवन्त प्रसन्न हो ! प्रसन्न हो ! !

शान्ति के भण्डार चौबीस तीर्थङ्कर परमात्मा

ॐ ऋषभदेव, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दन, सुमितानाथ, पद्मप्रभस्वामी, सुपार्व्वनाथ, चन्द्रप्रभस्वामी, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्यस्वामी, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुण्ठुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतस्वामी, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्व्वनाथ और श्री वर्धमान स्वामी तक के शान्त ऐसे तीर्थङ्कर भगवन्त शान्ति करने वाले हैं । स्वाहा ।

सदा के रक्षक मुनि-महात्मा

ॐ रिपु से हुई पराजय में, दुष्काल से, मयकर अरण्यों में और विकट रास्तों में मुनियों में अग्रेसर मुनि महात्मा हमेशा तुम्हारी रक्षा करे ! स्वाहा ।

परमात्माओं के नाम से कार्य सिद्धि

(३) ॐ श्री, ह्री, धृति, मति, कीर्ति, कान्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, सेवा और विद्या के साधनों में शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के साधनों में, प्रवेश करने में तथा उसके पूरे होने पर उसमें से

उत्तोरण होकर निकलने में अच्छी तरह नाम स्मरण किये गये
 उर्न जिनेश्वर भगवन्तों की विजेय हो (परमात्मा को नाम
 लेकर काम करने से वे काम सफल होते हैं)

सोलह विद्या देवियों की तरफ से रक्षण

(४) ॐ रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रशृंखला, वज्राकुशी, अप्रति-
 चक्रा, पुरुषदत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, सर्वास्त्रा-
 महाज्वाला, मानवी, वैरोद्या, अञ्जुप्ता, मानसी महामानसी,
 सोलह विद्या देवियाँ हमेशा तुम्हारा रक्षण करे ! स्वाहा ।

श्री संघ में शान्ति तुष्टि पुष्टि हो

(५) ॐ आचार्य भगवन्त, उपाध्याय भगवन्त आदि श्रमण
 महात्माओं को प्रधानतावाले श्रीचतुर्विध संघ में शान्ति हो,
 तुष्टि हो, पुष्टि हो ।

विविध प्रकार के देवों की प्रसन्नता

(६) ॐ चन्द्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनैश्चर, राहु
 और केतु सहित ग्रह और लोकपाल जैसे कि सोम, यम, वरुण,
 कुबेर और वासव, आदित्य, स्कन्द, और विनायक वगैरह देव
 तथा दूसरे भी ग्रामदेवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता ये सब
 प्रसन्न हो । प्रसन्न हो । और राजा भरपूर भण्डार और
 कोठारवाले हो ! स्वाहा ।

कुटुम्बों में आनन्द प्रमोद

(७) ॐ पुत्र, मित्र, भाई, पत्नी, सुहृद्, अपने कुटुम्बीगण सगे
 सम्बन्धी और बन्धु वर्ग सहित आनन्द प्रमोद करने वाले हों ।

(द) और इस पृथ्वी मण्डल के धर्म स्थानों में रहे हुए सभु साधवियों, श्रावक और श्राविकाओं के रोग, कठिनाइयां, व्याधियां, दुःख, दुष्काल और दीर्घमृत्यु की उपशमन द्वारा शान्ति हो ।

(६) ॐ तुमको सदा पुष्टि हो, पुष्टि हो, ऋद्धि मिले, वृद्धि हो, और मांगलिक उत्सव निरन्तर हो, उत्पन्न हुए पाप और कष्ट शान्त हो । शत्रु विमुख हो ! स्वाहा ।

शान्ति करने वाले श्री शान्तिनाथ प्रभु का स्मरण

तीन लोक के प्राणियों को शान्त करने वाले और देवेन्द्रों के मुकुटों द्वारा पूजित चरणों वाले श्रीशान्तिनाथ प्रभु को नमस्कार हो । (१)

जगत् में शान्ति करने वाले, जगत् को धर्म का उपदेश देने वाले, श्री शान्तिनाथ भगवान् मुझे शान्ति दो । जिस जिस घर में शान्तिनाथ प्रभु पूजे जाते हैं, वहाँ वहाँ सदा शान्ति ही रहती है । (२)

उपद्रवों, ग्रहों की दुष्टगति, दुःस्वप्न, दुष्ट निमित्तादि का नाश करने वाले तथा आत्महित और सम्पत्ति को प्राप्त कराने वाले श्री शान्तिनाथ भगवान् के नामोच्चारण को जय होती है । (३)

अलग अलग नामोच्चारण पूर्वक शान्ति का उच्चारण

श्री संघ, जगत् के जनपद, महाराजा, राजाओं के निवास स्थान, विद्वद् मण्डली के सभ्यों तथा अग्रगण्य नागरिकों के नाम लेकर शान्ति बोलनी चाहिये, जैसे कि

श्री अमण सिंह में शान्ति हो ।

श्री जनपदों (देशों) में शान्ति हो ।

श्री राजाधिपों (महाराजाओं) को शान्ति हो ।

श्री राजाओं के निवास स्थान में शान्ति हो ।

श्री गोष्ठिकों-विद्वद् मण्डली के सभ्यों को शान्ति हो ।

श्री अग्रगण्य नागरिकों को शान्ति हो ।

श्री नगर जनों को शान्ति हो ।

श्री ब्रह्म (समस्त जीव लोक) लोक में शान्ति हो ।

तीन आहुतियां

ॐ स्वाहा, ॐ स्वाहा, ॐ श्री पार्वनाथाय स्वाहा !

शान्ति की उद्धोषणा कब ? और कौन करे ?

यह शान्तिपाठ जिनविभ्र की प्रतिष्ठा, स्थयात्रा और स्नान वगैरह महोत्सवों के अन्त में बोलना । उसको विधि यह है कि कोई गुणवान श्रावक केसर-चन्दन, कपूर और अगर का धूप, वास-चूर्ण और अञ्जलि में विविध रंगों के पुष्प रख शान्ति-कलश लेकर श्रावक के साथ स्नानमण्डप में खड़ा रहे । वह सत्यन्त पवित्र शरीरवाला होना चाहिये तथा श्वेत वस्त्र, चन्दन और आभूषणों से अलंकृत होना चाहिये । वह गले में पुष्पमाला पहिन कर शान्ति की उद्धोषणा करे और उद्धोषणा करने के बाद शान्तिकलश का पानो उसे सिर पर लगाना चाहिये और दूसरो को भी अपने मस्तक पर लगाना चाहिये ।

अभिषेक के समय जिनेश्वर के भक्तों की भक्ति के प्रकार

भाग्यशाली जीव श्रीजिनेश्वर प्रभु के स्तौत्र-अभिषेक के स्तौत्रों और पुष्पों की वृष्टि करते हुए भक्तियुक्त नृत्य करते हैं। अष्ट मंगलादि का आलेखन करते हैं, मांगलिक स्तौत्र गाते हैं और गोत्र (नाम) तथा मन्त्र बोलते हैं।१।

मंगल भावना

अखिल विश्व का कल्याण हो, सर्व प्राणी गण दूसरों का हित करने की भावना वाले हों, सब के सब दोष नाश हों, और सर्वत्र सब लोक सुखी हों ॥२॥

मैं तीर्थङ्कर की माता जिवादेवी तुम्हारे नगर में रहती हूँ, हमारा और तुम्हारा अर्थात् सबका भला हो, तथा उपद्रवों का नाश होकर कल्याण हो।३।

श्री जिनेश्वर प्रभु की पूजा करने से सब प्रकार के कष्ट नाश होते हैं, विघ्न रूपी बेलें छिद जाती हैं और मन प्रसन्न होता है।४।

सब मंगलों में मंगल रूप, समस्त कल्याणों में कारण रूप और सब धर्मों में श्रेष्ठ ऐसा जैन शासन सदा जयवन्त है।

★

लक्ष्मी नवकार जाप के अनुष्ठान की विधि

- (१) तीनो सन्ध्या मे 'शिवमस्तु सर्व जगतः' की भावना से वारह वारह नवकार स्थिर चित्त से गिनना ।
- (२) परमात्मा की सप्तात्रपूजा तथा अष्ट प्रकारी पूजा करना ।
- (३) प्रतिमाजी के समक्ष प्रातः सायं २४ लोगरा का कायोत्सर्ग (पंच परमेष्ठी आराधनार्थं करेमि काउररागं, वन्दण वत्तियाए०)
- (४) हर एक नवकार के साथ एक सफेद पुष्प से प्रभु पूजन (पुष्प के अभाव मे हर एक नवकार के साथ एक अखण्ड अक्षत (चावल) से पूजा करना)
- (५) प्रातः सायं प्रतिक्रमण, देववन्दन, व्याख्यान श्रवण आदि ।
- (६) आयविल या क्षीर का एकासना करना ।
- (७) प्रति दिन ५० नवकार की माला गिननी अर्थात् प्रति दिन ५००० नवकार का जाप करना ।

आराधकों को विशेष सूचना

- (१) २० दिन तक मन, वचन, काया से ब्रह्मचर्य पालना ।
- (२) जहाँ तक हो सके मौन रखना ।
- (३) संधारे पर भूमिगयन करना ।

- (४) विजातीय परिचय वर्जनीय ।
- (५) जाप स्पष्ट अक्षरों से करना ।
- (६) पद्मासन या सुखासन से बैठना ।
- (७) जाप करते समय योग मुद्रा रखना ।
- (८) दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर या नमस्कार मन्त्र के कमल चित्र पर या जिन प्रतिमा पर रखना ।
- (९) नवकारवाली सफेद वर्ण को रखना ।
- (१०) जाप की जगह वाछूट आदि वर्जनीय ।

जाप का भंगल स्थल

- (१) स्थल, एकांत पवित्र, सी-सी हाथ तक बिना अशुचि वाला ।
- (२) गाय के शुद्ध घी का अखण्ड दीपक ।
- (३) मधमधायमान अखण्ड धूप ।
- (४) श्री पार्श्वनाथ प्रभु की पंच तीर्थी प्रतिमा की स्थापना ।
- (५) नवकार महामन्त्र की महिमा को दर्शानेवाले सुन्दर कलामय उत्तम चित्र जाप गृह में चारों तरफ रखना ।

वे तीर्थङ्कर बने

यो लक्षं जितबद्धलक्ष्यसुमनाः सुव्यतावर्णक्रमम्,
श्रद्धावात् विजितेन्द्रियो भवहरं मन्त्रं जपेच्छ्रावकः ।

पुष्पैः श्वेतसुगंधिभिश्च विधिना लक्षप्रमाणं जिनं,
यः सम्पूजयते स विश्वमहितः श्रीतीर्थराजो भवेत् ॥

(श्री रत्न मन्दिरगणी)

अर्थ श्रीजिनेश्वर के प्रति लक्ष्य कर लिया है जिसने
ऐसा जितेन्द्रिय श्रद्धालु, शरीर और वस्त्र की पवित्रता तथा मन
की एकाग्रतापूर्वक पूजा की अन्य सामग्री सहित श्री जिनेश्वर
देव की पूजाकर, सर्व प्रकार के भय का नाश करने वाले
महामन्त्र नवकार का सुस्पष्ट वर्ण उच्चारण पूर्वक एक लाख की
संख्या को जाप करने वाला भव्यात्मा, सारे संसार को पूज्य
ऐसे तीर्थङ्कर पद को प्राप्त करता है ।

नोंष जाप को शुरू करते समय नित्य इस श्लोक को
अधुर कण्ठ से और एकाग्रतापूर्वक बोलना चाहिये ।

परमात्म-पद की प्राप्ति

समरो मन्त्र भलो नवकार, ए छे चौद पूरव नो सार,
एना महिमानो नहि पार. एनो अर्थ अनंत अपार ।

सुखमां समरो, दुःखमां समरो, समरो दिवस नै रात,
जीवतां समरो - मरतां समरो, समरो सौ संगाय ।

योगी समरे भोगी समरे, समरे राजा रंक,
देवो समरे दानव समरे, समरे सुख निःशक ।

अडसठ अक्षर एना जाणो, अडसठ तीरथ सार,
आठ सम्पदाथी परमाणो, अडसिद्धि दातार ।

नवपद एना नवनिधि आपे, भवोभवना दुःख कापे,
चन्द्र वदनथी हृदये व्यापे, परमात्म-पद आपे ।

नौ दिन एकाक्षरे से नवकार तप की आराधना विधि

पवित्र स्थान पर चन्द्रवा पुठिया लगाकर चाँदी के पत्तर पर या किसी अन्य वस्तु पर लिखे श्रीनवकार मन्त्र की स्थापना कर उसके आगे ज्ञान की स्थापना कर वहाँ हर रोज ज्ञान का चैत्यवन्दन करना । हर रोज ज्ञान का पूजन करना । जिनसे रोज न बन सके, उन्हें कम से कम पारण के दिन तो एक बार अवश्य ज्ञान पूजन करना ही चाहिये ।

प्रथम दिन नमो अरिहताण पद की २० नवकार की माला अर्थात् २००० जाप करना ।

पद में जितने अक्षर हों उतने खमासमणे, उतने लोगररा का कायोत्सर्ग और स्वरितक आदि भी उतने ही करना । स्वरितक पर फल नैवेद्य रखना ।

सात दिन हर रोज-क्रमशः एक एक और अन्तिम दो दिन आठवाँ व नवाँ पद मिलाकर १७ अक्षर होते हैं । इसलिये अन्तिम दो दिन सतरह खमासमणा, सतरह लोगररा का कायोत्सर्ग और स्वरितक भी सतरह सतरह करना ।

प्रथम के पाँच दिन में परमेष्ठियो के पद के जाप में ॐ ही लगाना चाहिये । अन्तिम चार दिन में वाको चार पदों में नहीं लगाना चाहिये इसको नीचे के कोष्टक से समझना चाहिये ।

का पद

१ला ॐ ह्रीं नमो अरिहंताणं	७	७	७	२०
२रा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं	५	५	५	२०
३रा ॐ ह्रीं नमो आयरियाणं	७	७	७	२०
४था ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणं	७	७	७	२०
५वां ॐ ह्रीं नमो लोए				
सव्वसाहूणं	६	६	६	२०
६ठा ऐसो पच नमुक्कारो	८	८	८	२०
७वां सव्वपावप्पणासणो	८	८	८	२०
८वां मंगलाणं च सव्वेसि				
पढमं हवइ मंगलं	१७	१७	१७	२०
९वा मगलाणं च सव्वेसि				
पढमं हवइ मंगलं	१७	१७	१७	२०

कायोत्सर्ग की विधि

प्रथम दिन "नमो अरिहंताणं पद आराधनार्थं कायोत्सर्ग करूँ?" इच्छ कह कर सात लोगररा का कायोत्सर्ग करना । इस प्रकार हर रोज क्रमशः पाँचो परमेष्ठियों के आराधनार्थं परमेष्ठियों के अक्षर प्रमाणे कायोत्सर्ग करना ।

छठे दिन ऐसो पचनमुक्कारे पद आराधनार्थं इस प्रकार कह कर आठ लोगररा का कायोत्सर्ग करना ।

सातवे दिन सव्वपावप्पणासणो पद आराधनार्थं ऐसा कह कर आठ लोगररा का कायोत्सर्ग करना ।

आठवे व नवें दिन मगलाण च सव्वेसि पढमं हवइ मंगलं पद आराधनार्थं कायोत्सर्ग करूँ, इच्छं कह दोनों दिन सतरह लोगररा का कायोत्सर्ग करना ।

श्री नवकार महामन्त्र तप के खमासमणों के दोहे

प्रथम दिन

अरिहंत पद ध्यातो यको, द्रव्वहं गुण पञ्जाय रे;
भेद छेद करी आतमा, अरिहंतरूपी थाय रे ॥१॥

यह दोहा बोलकर सात खमासमणा देना । हरएक खमासमणे के साथ श्री अर्हद्भ्यो नमो नमः बोलना ।

दूसरे दिन

रूपातीत स्वभाव जे, केवल दंसरा नारी रे;
ते ध्याता निज आतमा, होय सिद्ध गुण खाणी रे ॥२॥

यह दोहा बोलकर पाँच खमासमणा देना । हरएक खमासमणे के साथ श्री सिद्धेभ्यो नमो नमः बोलना ।

तीसरे दिन

ध्याता आचारज भला, महामन्त्र शुभ ध्यानी रे;
पंच प्रस्थाने आतमा, आचारज होय प्राणी रे ॥३॥

यह दोहा बोलकर सात खमासमणा देना । हरएक खमासमणे के साथ श्री आचार्येभ्यो नमो नमः बोलना ।

चौथे दिन

तप सज्जाये रत सदा, द्वादश अंगनों ध्याता रे,
उपाध्याय ते आतमा, जगबंधव जगभ्राता रे ॥४॥

यह दोहा बोलकर सात खमासमणा देना । हरएक खमासमणे के साथ श्री उपाध्यायेभ्यो नमो नमः बोलना ।

पाँचवें दिन

अप्रमत्त जे नित्य रहे, नवि हरखे नवि शोचे रैं;
साधु सूधा ते आतमां, शुं मुंडे शुं लोचे रे ॥५॥

यह दोहा बोलकर नी खमासमणा देना । हरएक खमासमणे
के साथ सर्व-साधुभ्यो नमो नमः बोलना ।

छठे, सातवें, आठवें व नवें दिन—

पंच नवकार ए सुप्रकाश, एहथीं होये सवि पाप नाश;
सर्व मंगल तयुं एह भूल, सुजस विद्या विवेकानुकूल ॥६॥

अन्तिम चार दिनो मे यह दोहा बोलना । छठे व सातवें
दिन आठ खमासमणा, आठवें व नवें दिन सत्तरह खमासमणा
देना । हरएक खमासमणे के साथ सकलद्वादशाङ्गोपनिषद्भूत-
श्री नमस्कारमहामन्त्रचूलिकायै नमो नमः बोलना ।

नवकार तप में विशेष सूचना

नीं दिन एकासना, दोनो वक्त प्रतिक्रमण, तीन वक्त देववन्दन,
सवेरे सायं पाँचो कपड़ो का पड़िलेहण, रानात्रादि से प्रभु पूजा,
गुरुवन्दन, पञ्चक्लाण, व्याख्यान श्रवण, दोपहर को देववन्दन
कर विधि सहित पञ्चक्लाण पारना, एकासना करते समय नहीं
बोलना । एकासना करने के बाद जगचिन्तामणि का चैत्यवन्दन
जय वीरराय तक करना । रात को संथारा पोरसी गुरु महाराज
से सुनना अथवा उसकी गाथा को गिन लेना । भूमि सथारा
करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना । तप के दिन मे समता
रखने का विशेष प्रयत्न करना । जाप तथा दूसरी भी सब क्रियाएँ
उपयोग पूर्वक करने का लक्ष रखना । पारणे पर यथाशक्ति

रवामिवात्सल्य करना । तप पूर्ण होने पर उद्यपिन महोत्सव, शासन प्रभावना आदि शक्ति और समय के अनुसार करने की भावना रखनी ।

यह सामान्य विधि बताई गई है । विशेष विधि ग्रन्थान्तर से अथवा गुरुगम से जाननी ।

नवकार के तप के दिनों में जब जब समय मिले, तब तब नवकार की महिमा हृदय में अंकित हो, ऐसा पठन, चिन्तन, मनन चालू रखना । तप पूरा होने पर भी प्रतिदिन अमुक समय तो नवकार मन्त्र की आराधना तथा पठन, चिन्तन, मनन या इस विषय के जानने वालों से साक्षात् समागम, उनसे श्रवण आदि चालू रखना । इस प्रकार नवकार की महिमा को अपने हृदय में अंकित करने का नम्रतापूर्वक प्रयास करना ।

इसके सिवाय समय और संयोग की अनुकूलता मिले, तब १८ दिन तक गुरु के सांनिध्य में पोषध में रहकर उपधान तप वहन करके विशिष्ट विधिपूर्वक इस महामन्त्र की आराधना करनी चाहिये । इससे शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन होता है । श्री महा-निक्षीय आदि आगमों में उपधान तप वहन के साथ इस महामन्त्र की आराधना करने को फरमाया है ।

श्रीनवकार महामन्त्र तप में प्रतिदिन करने के चैत्य वन्दन आदि

श्री नवकार महामन्त्र तप में प्रतिदिन महामन्त्र के पद के क्रमानुसार आराधना करनी होती है । उसमें शुरु के पाँच दिन अरिहस्तादि पाँच पदों को लक्ष्य में रखकर अलग अलग चैत्य-वन्दन, स्तवन व स्तुति हैं और अन्तिम चार दिन एक ही चैत्य-वन्दन, स्तवन और स्तुति है । उनका क्रम इस प्रकार है:

श्रीअरिहन्त पद का चैत्यवन्दन

जय जय श्री अरिहन्त भानु, भवि कमल विकाशी;
 लोकालोक अरूपी रूपी, समस्त वस्तु प्रकाशी ॥१॥
 समुद्रघात शुभ केवले, क्षयकृत मल राशि;
 शुक्ल चरम शुचि पाद से, भयो वर अविनाशी ॥२॥
 अन्तरग रिपुगण हणी ए, हुए अप्पा अरिहन्त;
 तसु पदपकज मे रही, हीर घरम नित सन्त ॥३॥

श्री अरिहन्त पद का स्तवन

(कड़खा नी देशी)

श्री अरिहन्त भगवन्त परमात्मा;
 देवनो देव गुण रयण खाणी;
 सात शुद्धि करी मलिनता परिहरी
 पूजीये भविजना प्रेम आणी ॥श्री॥१॥
 अरति रति मोह निद्रा न हाँसी भय,
 राग नहि द्वेष नहि जास अंगे;
 काम-मिथ्यात्व अज्ञान जस खय ययौ,
 ध्याइये ते प्रभु अधिक रंगे ॥श्री॥२॥
 ध्यान पिण्डस्थ पदस्थ रूपस्थ थी,
 ध्येय ध्याता लहे एक ताने
 द्रव्य पर्याय गुण तेहना ध्याइये
 पाइये सिद्धि बहु तत्त्वज्ञाने ॥श्री॥३॥
 जनम ना च्यार अगिदार घाती खये,
 देवकृत जास ओगणीस राजे;

चउतीस अतिशय अंग चौथे कह्या,
 पणतीस वयण गुण जास छाजे ॥श्री॥४॥
 आठ अधिक सहस लक्षण धरे अंगमा,
 गुण अनन्ते भयो नाथ सोहे;
 जास कल्याणके जगतनुं तम टले,
 इन्द्र उपेन्द्रना चित्त मोहे ॥श्री॥५॥
 नाम ते यापना द्रव्य भावे करी,
 जे नरा चित्त मे नित ध्यावे,
 देवपालादि भूपाल परे ते नरा,
 तीर्थपति सम्पदा हस्त पावे ॥श्री॥६॥
 जे महागोप खटकाय गोकुल तणो,
 तिम महामाहण जास कहीये,
 भवोदधि वूडता भव्य निस्तारणो,
 सार्थपति मुगतिनो जेह लहीये ॥श्री॥७॥
 द्रव्य भावे करी पूजना जे करे,
 स्वर्ग अपवर्ग ते नियत पामे,
 त्रण्य पण अष्ट नव सत्तार एगवीशविह,
 पूजना करी वसे सिद्धि घामे ॥श्री॥८॥
 प्रथम पद पूजतो राय श्रेणिक प्रथम,
 भावि चौवीशी जिनराज याशे;
 तास पद पद्मनी सेवना सूर करी,
 रूपविजयादि नित सुजस गाशे ॥श्री॥९॥

श्री अरिहन्ता पद स्तुति

(वीर जिनेश्वर अति अलवेसर ए देशी)

सकल द्रव्य पर्याय प्ररूपक, लोकालोक स्वरूपोजी,
 केवलज्ञानानी ज्योति प्रकाशक, अनन्तगुणो करी पूरोजी,

त्रोजे भव यानक आराधी, गीत्र तीथङ्कर नूरोजी;
 वारि गुणाकर एहवा अरिहन्त, आराधी गुण भूरोजी ॥१॥

दूसरे दिन

श्री सिद्धपद का चैत्यवन्दन

श्रीशैलेशी पूर्वप्रान्त, तनु हीन त्रिभागी;
 पूर्वप्रयोग प्रसंगथी, उरघ गति जागी ॥१॥
 समय एकमां लोकप्रान्त, गया निगुण निरागी;
 चेतन भूपे आत्मरूप, सुदिशा लही सागी ॥२॥
 केवल दंसण नाणथी ए, रूपातीत स्वभाव;
 सिद्ध भये तसु हीर धर्म, वन्दे घरी शुभ भाव ॥३॥

श्री सिद्धपद का राजन

(गुण रसिया ए देशी)

श्री सिद्ध पद आराधीये रे,
 क्षय कीघां अड कर्म रे ॥ शिव वसिया ॥
 अरिहन्ते पण मानीया रे,
 सादि अनन्त स्थिर शर्म रे ॥ शिव ॥१॥
 गुण एकत्रीस परमातमा रे,
 तुरिय दशा आस्वाद रे ॥ शिव ॥
 एवंभूत नये सिद्ध यया रे,
 गुणगणनो आल्हाद रे ॥ शिव ॥२॥
 सुरगण सुख त्रिहै कालनां रे,
 अनन्तगुणां ते कीघ रे ॥ शिव ॥
 अनन्त वर्गे वर्गित कर्या रे,
 तो पण सुख समीघ रे ॥ शिव ॥३॥

बन्ध उदय उदोरणा रे,
 सत्ता कर्म अभाव रे ॥शिव॥
 ऊर्ध्व गति करे सिद्धजी रे,
 पूर्वप्रयोग सदभाव रे ॥शिव॥४॥
 गति पारिणामिक भावथी रे,
 बन्धन छेदन योग रे ॥शिव॥
 असंग क्रिया बले निर्मलो रे,
 सिद्धगतिनो उद्योग रे ॥शिव॥५॥
 पएसन्तर अणफरसता रे,
 एक समयमा सिद्ध रे ॥शिव॥
 चरम त्रिभाग विशेषथी रे,
 अवगाहन घन कीघ रे ॥शिव॥६॥
 सिद्धशिलानी उपरे रे,
 ज्योतिमा ज्योति निवास रे ॥शिव॥
 हस्तिपाल परे सेवता रे,
 सौभाग्य लक्ष्मी प्रकाश रे ॥शिव॥७॥

श्री सिद्धपद स्तुति

अष्ट करमकुं दमन करीने, गमन कियो शिववासीजी,
 अव्यावाध सादि अनादि, चिदानन्द चिद्राशिजी;
 परमात्म पद पूरण विलासी, अधघन दाघ विनाशीजी,
 अनत चतुष्टय शिवपद ध्यावो, केवलज्ञानी भाखीजी, ॥१॥

तीसरे दिन

श्री आचार्यपद का चैत्यवन्दन

जिन पद कुल मुखरस अनिल, मितारस गुणधारी,
प्रबल सबल घन मोह की, जिणते चमू हारी ॥१॥
ऋष्यादिक जिनराज गीत, नय तन विस्तारी;
भवकूपे पापे पडत, जगजन निस्तारी ॥२॥
पचाचारी जीव के, आचारज पद सार;
तिनकुं वन्दे हीर धर्म, अद्वीत्तरसय वार ॥३॥

श्री आचार्यपद का रत्नवन

(नीलूडी रायण तरु तले-ए देशी)

पचाचार सुधा धरे सुणो सन्ताजी,

जीतो इन्द्रिय पच गुणवन्ताजी

पंच समिति समिता रहे, सु० गुप्ति त्रण करे सच ॥गु०॥१॥
पच महाव्रत पालता, सु० जोते चार कषाय ॥गु०॥
नव विध ब्रह्म गुपति धरे, सु० आचारज निरमाय ॥गु०॥२॥
अष्टांग जोग साधन करे, सु० लहे अडकर्म स्वरूप ॥गु०॥
जाणे अडलब्धि भली, सु० तिम अडदिष्टी सरूप ॥गु०॥३॥
चउ अनुयोग वखाणता, सु० शासनना शणगार ॥गु०॥
बाश्से छन्नु-गुणे भय्या, सु० भावाचारज सार ॥गु०॥४॥
पंच प्रस्थान साधन करे, सु० मुनि गणो पंडित भाव ॥गु०॥
वाचक आचरजपणुं, सु० पामे गुणने दाव ॥गु०॥५॥
चउदसे वाचन गणधारा, सु० लब्धितणा भण्डार ॥गु०॥
तस पद पकज पूजीये, सु० द्रव्य-भावे निरधार ॥गु०॥६॥

जुगप्रधान वीर शासने, सु० दोय हजार ने चार ॥गु०॥
 वेर्तमान श्रुतना घणो, सु० ते पूजो घरी प्यार ॥गु०॥७॥
 अशनासन वस्त्रादिके, सु० पानक औषध पात्र ॥गु०॥
 नमनाभिगमन वन्दना, सु० करे नित नामी गात्र ॥गु०॥८॥
 आचारज पद सेवतो, सु० श्री पुरुषोत्तम भूप ॥गु०॥
 तीर्थङ्कर पद वाधियुँ, सु० लहेगे चिद्वधनरूप ॥गु०॥९॥

श्री आचार्यपद स्तुति

पंचाचार पाले अजुवाले, दोष रहित गुणधारीजी:
 गुण छत्रीसे आगमधारी, द्वादश अंग विचारीजी;
 प्रबल सबल घनमोह हरणकु, अनिल समोगुणवाणीजी.
 क्षमा सहित जे सयम पाले, आचारज गुणध्यानीजी:

चौथे दिन

श्री उपाध्याय पद का चैत्यवंदन

घन घन श्री उवज्भाय राय, शठता घन भजन,
 जिनवर देशित दुवालसंग, कर कृत जनरजन ॥१॥
 गुणवण भजण मणगयंद, सुयसृणि किय गंजण;
 कुणालव लोय लोयणे, जत्य य सुयमंजण ॥२॥
 महाप्राण मे जिण लह्यो ए, आगम से पद तुर्य;
 तिनपे अहनिश हरि धर्म, वन्दे पाठकवर्य ॥३॥

श्री उपाध्याय पद स्तवन

(रसियानी देशी)

श्री उवज्भाय बहुश्रुत नमो भावशु,
 अंग उपांगना जाण मुणीदा;

भूणे, भणावे शिष्यने हित करो,
करे नव पल्लव पहाण विनीता ॥श्री॥१॥

अर्थ-सूत्र कहेवाना विभागथी,
सूरीश्वर-पाठक सार सोहंता;

भव त्रीजे अविनाशी सुख लहे,
युवराज परे अणगार महंता ॥श्री॥२॥

चौद दोष भया अविनीत शिष्यने,
करे पन्तर गुणवन्त विदिता;

ग्रहण-आसेवन शिक्षा-दानथी,
समय जाणे अनेकान्त सुजानी ॥श्री॥३॥

आवश्यक पचवीश शीखवे वांदणे,
पचवीश क्रियानो त्याग विचारी;

पचवीश भावना भावे महाव्रती,
शुभ पचवीशी गुणराग सुधारी ॥श्री॥४॥

पय भयो दक्षिणावर्त^१ शंख शोभिये,
तेम नय-भाव प्रमाण प्रवीणा;

ह्य^२नाय^३-वृषभ^४-पंचानन^५ सारिखा,
टाले परवादी अभिमान अदीना ॥श्री॥५॥

वासुदेव^६ ।रदेव^७ गुरपति^८ उपमा,
रवि^९-शशी^{१०}-भडारी^{११}-रूप दीपंता;

जम्बू^{१२}-सीतानदी^{१३}-मेरुमहीधरो,^{१४}
स्वयमूउदधि^{१५}-रयण^{१६}-भूप भगंता ॥श्री॥६॥

ए सोल उपमा बहुश्रुतने कही,
उत्तराध्ययने रसाल जिणंदा;

महीन्द्रपाल वाचकपद सेवतो,
सौभाग्य लक्ष्मी सुविशाल सूरिंदा ॥ श्री ॥७॥

श्री उपाध्याय पद रेत्ति

अंग इत्यारे चौदे पूरव, गुण पचवोशना घारीजी,
सूत्र अरथधर पाठक कहीये, योग समाधि विचारीजी;
तप गुणसूरा आगम पूरा, नय निक्षेपे तारीजी,
मुनि गुणधारी बुध विरतारी, पाठक पूजो अविकारीजी ।

पांचवें दिन

श्री साधु पद का चैत्यवन्दन

दंसण नाण चरित करी, वर शिवपद गामी;
धर्म शुक्ल शुचि चक्र से, आदिम खय कामी ॥१॥
गुण प्रमत्त अप्रमत्त तैं, भये अन्तरजामी;
मानस इन्द्रिय दमन भूत, शम दम अभिरामी ॥२॥
चार तिघन*गुणगण भयो ए, पंचमपद मुनिराज;
तत्पद पंकज नमत है, हीर धर्म के काज ॥३॥

श्री साधु पद का स्तवन

(भविका ! श्री सिद्ध चक्रपद वंदो—ए देशी)

षट् व्रतधारी छ कायना रक्षक, पंच इन्द्रिय वश करता,
भाव विशुद्धि पड़िलेहणा करे, करण विशुद्धि धरता रे,
भविका ! एहवा मुनिवर वन्दो ! जोम लहो परमाणंदो रे ! १॥

* वर्ग की मूल संख्या से गुणा करने से धन संख्या होती है, उसके अनुसार $३ \times ३ = ९ \times ३ = २७$ गुण की संख्या यहा 'तिघन' शब्द से जाननी ।

लोभ निग्रह करो खंति सूर्य, संजमना अधिकारी,
 अकुशल मन वच काय निरोहे, सहे परिसह अतिभारो रे ॥भा॥२॥
 देव तिरि नर आत्म-समुद्भव, उपसर्ग सोले सहता,
 सत्तावोश मुनिवर गुणधारी, समिति गुप्ति निरवहतारे ॥भा॥३॥
 बाह्य अभ्यन्तर तप नित तपता, कठिन करम खयकारी,
 दोष बियालोश रहित अशन करे, अतिक्रम चार निवारो रे ॥भा॥४॥
 द्रव्यादिक अभिग्रह चउ करता, खड्गविघ विगयना त्यागी,
 चार प्रकारे सलोनता करो, ज्ञान ध्यान मति जागो रे ॥भा॥५॥
 नरना दोष अठार निवारी, दीक्षा योग्यने आपे,
 नवविघ भाव लोचना कारण, केश लोच त्रिक आपे रे ॥भा॥६॥
 चउद अभ्यन्तर ग्रन्थी तजीने, जेह यथा निर्ग्रन्थ,
 अशरण शरण तरण तारक मुनि, चलवे शिवपुर पन्थरे ॥भा॥७॥
 बहुश्रुत तपसी लब्धिना धारी, व्रत दूषण परिहारी,
 अग्रमत्त गुणठाणग धारी, मुनि नमो जांग समारी रे ॥भा॥८॥
 वीरभद्र ए मुनिपद सेवो, होशे विदेह जिणद,
 रस मुख पद्म वयण रस पामी, रूप विजय आणन्द रे ॥भा॥९॥

श्री साधु पद स्तुति

समिति गुप्ति करो सयम पाले, दोष बेतालोश टालेजी;
 षट् काया गोकुल रखवाले, नवविघ ब्रह्मव्रत पालेजी;
 पंच महाव्रत सूवा पाले, घर्म शुक्ल उजवालेजी;
 क्षपक श्रेणी करो कर्म खपावे, शमदम गुण उपजावेजी ॥१॥

श्री नवकार महामन्त्र लघु तप के अन्तिम चार दिनों में
 उपयोगी चैत्यवन्दन और स्तुति ।

पंच परमेष्ठि महिमा को चैत्यवन्दन

(१)

अरिहंताणं रामुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥ १ ॥
सिद्धाणं रामुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, बीयं हवइ मंगलं ॥ २ ॥
आयरियाणं रामुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, तइयं हवइ मंगलं ॥ ३ ॥
उवज्झायाणं रामुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, चउत्थं हवइ मंगलं ॥ ४ ॥
साहूणं रामुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पंचमं हवइ मंगलं ॥ ५ ॥
एसो पंचरामुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥ ६ ॥

(२)

पंच परमेष्ठि गुण गर्भित चैत्यवन्दन

वार गुण अरिहन्त देव, प्रणमीजे भावे;
सिद्ध आठ गुण समरतां, दुख दोहग जावे ॥ १ ॥
आचारज गुण छत्रीश, पचवीश उवज्झाय;
सत्तावीश गुण साधुना, जपतां शिवमुख थाय ॥ २ ॥
अष्टोत्तर शत गुण मलीए, एम समरो नवकार;
धीर विमल पडित तणो, नय प्रणमे नित्य सार ॥ ३ ॥

श्री नवकार महामन्त्र महिमा का स्तवन

ए पंच परमेष्ठिपद, मन्त्रइ नवकार,
शिवपदनुं साधन, प्रवचन केरुं सार,
एक अक्षर जपतां, सात सागरनुं दुःख,
नाशे सधले पद, पणसय सागर दुःख ॥ १ ॥

नवपद वली सम्पदा, आठ अक्षर अडसठी,
गुरु अक्षर सात ज, लघु अक्षर इगसठी,
जे विधिस्थुं जपई, गुरु मुख वही उपधान,
वली निर्मल चित्तो, समकित विनय प्रधान ॥ २ ॥

होई बहु फलदायक, इह परलोके सार,
सिद्धि सधली एहमां, चौद विद्या आधार,
बहु भेदई व्याओ, कमल कणिकाकार,
वली रहस्य उपांशु, भाष्य जाप त्रण सार ॥ ३ ॥

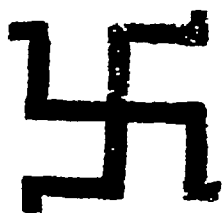
वली द्रव्ये भावे, एहना अनेक विधान,
गुरु विनययी लहीई, थापन पच प्रस्थान,
सवि मंगलमाहि, परम मंगल छई एह,
सवि पाप नसाइई, ताइई दुरित अछेह ॥ ४ ॥

एहनुं माहात्म्य, ज्ञान विमलयो जाणी,
आराधोअहनिश, जिम सुखिया थाओप्राणी,
अन्तर आतमथी, लहीये एह सरूप,
परमात्म भावे एह छे सिद्धिसरूप ॥ ५ ॥

श्री नवकार महामंत्र को स्तुति

आकृष्टिं सुरसम्पदां विदधतिः मुक्तिश्रियो वश्यता-
मुच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैतसाम् ।
राम्भं दुर्गमनं प्रति प्रयततां मोहस्थ संमोहनं,
पायात् पञ्चनमस्त्रियाऽक्षरमयी साऽऽराधना देवता॥१॥

अर्थ पंचमेष्टि नमस्त्रियारूप अक्षरमयी आराधना देवता
आपकी रक्षा करो-जो कि सुरसपदाओं के आकर्षण है, मुक्तिरूपी
लक्ष्मी को वश करते हैं, चारों गति में होने वाली विपदाओं
का नाश करते हैं । आत्मा के पापों के प्रति द्वेष करते हैं,
दुर्गति के प्रति गमन करने वाले जीवों को रोकते हैं और
जो मोह का भी संमोहन करते हैं अर्थात् मोह का भी नाश
करते हैं ।

संधारा पोरिसी (मूल)

संधारा पोरिसी में धार्मिक जीवन के श्रेष्ठ आदर्श की हकीकत को थोड़े में संग्रह कर ली गई है। इसका श्रवण, वाचन, मनन, परिशीलन बहुत लाभदायक है।

महामंत्र नवकार की साधना में तीव्रता लाने के लिये इसका स्वाध्याय बहुत ही उपयोगी है, इससे यहाँ प्रथम मूल सूत्र और पीछे उसका सरल शब्दार्थ बताया गया है।

१. नमस्कार

निसीह, निसीहि, निसीहि ।

नमो खमासमण्णाणां गोयमाईणां महामुणीणां ॥

२. संधारा की आज्ञा

अणुजाणह जिट्टज्जा ।

अणुजाणह परम-गुरु ! गुरु-गुण-रयणोहि मंडिय-सरीरा ! ।

‘बहु-पडिपुत्ता पोरिसी, राइय संधारए ठामि’ ॥१॥

३. संधारा की विधि

अणुजाणह संधारं, बाहुवहाणोण वाम-पासेणं ।

कुवकुडि-पाय-पसारण, अतरंत पमज्जए भूमि ॥२॥

संकोइअ संडासा, उव्वट्ठते अ काय- पडिलेहा ।

४. जागृत रहना पड़े तो

दव्वाई-उवओगं, उस्सास-निहंभणालोए ॥३॥

५. सागरी अरासरा

जइ मे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहत्सिमाइ रयणीए ।
आहारमुवहि-देहं सव्वं तिविहेरा वोसिरिअं ॥४॥

६. अंगल भावतां

चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं;
साहू मंगलं, केवलि-पन्नतो धम्मो लंगलं ॥५॥
चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा;
साहू लागुत्तमा, केवलि-पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो ॥६॥

७. चार सरण

चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पवज्जामि,
सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि,
केवलिपन्नतं धमां सरणं पवज्जामि ॥७॥

८. अठारह पाप स्थानों का त्याग

पाणाइवायमलीअं, चोरियकं मेहुणं दविया बुच्छं ।
कोहं माणं मायं, लोहं पिज्जं तथा दोसं ॥८॥
कलहं अभवखाणं, पेसुत्तं-रइ-अरइ-समाउत्तां ।
पर-परिवायं माया-भोसं मिच्छत्त-सल्लं च ॥९॥
वोसिरिसु इमाइं, मुयल-मग्ग-संतग्ग-विग्घ-भूआइं ।
दुग्गइ-निबंघणाइं, अट्टारस पाव-ठाणाइं ॥१०॥

९. आत्मानुशासन

एगोहं नत्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सइ ।
एवं अदीणमणसो, अप्पाणमणुसासइ ॥११॥

एगो मे सासओ अप्पा, नाए-दंसए संजुओ ।
सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे संजोग-लखए ॥१२॥

१०. सव्व सम्बन्धों का त्याग

संजोग-भूला जीवेण, पत्ता दुक्ख-परंपरा ।
तम्हा संजोग-संबंधं, सव्वं तिविहेण वोसिरिअं ॥१३॥

११. सम्यक्त्व की धारणा

अरिहतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।
जिएण-पन्नत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहिअं ॥१४॥

१२. क्षमापना

खमिअ खमाविअ मइ, खमह, सव्वह जीव-निकाय ।
सिद्धह साख आलोयण, मुज्जेह वइर न भाव ॥१५॥
सव्वे जीवा क्काण-वस, चउदह-राज भमंत ।
ते मे सव्व खमाविआ, मुज्झ वि तेह खमंत ॥१६॥

१३. सब पापों का मिथ्या दुष्कृत

जं जं मणोए वद्धं, जं जं वायाइ भासिअं पावं ।
जं जं काएए कयं, मिच्छा मि दुक्कडं तरा ॥१७॥

संधारा पोरिसी का शब्दार्थ

निसोहि, निसोहि, निसोहि

क्षमा अमणों को, गौतम आदि महा मुनियों को नमस्कार हो ।
हे ज्येष्ठ आर्यो ! अनुज्ञा दो ।

उत्तम गुणरत्नों से विभूषित देहवाले हे परम गुरु !
(प्रथम) पोरिसी अच्छी तरह सम्पूर्ण हुई है, इसलिये रात्रि के
संधारे के लिये स्थिर होने की आज्ञा दें (१)

हे भगवन् ! संधारे की आज्ञा दो । हाथ का सहारा लेने से
तथा वाई करवट सोने से (इसकी विधि का पालन होता है)
और कुकड़ी के माफिक पग रख कर सोने में अगवत होने से
भूमि का प्रमार्जन कर (और पीछे पैर लम्बे करना उसकी
विधि में जानता हू) (२)

यदि पैर लम्बे करने के बाद सिकुड़ना पड़े, तो ढीचण को
पूँज कर सिकोड़ना तथा करवट बदलना पड़े तो शरीर का
प्रमार्जन करना, यह इसकी विधि है । यदि काय-चिन्ता के
लिये उठना पड़े, तो निद्रा को दूर करने के लिये द्रव्य, क्षेत्र,
काल और भाव की विचारणा करना और इतने पर भी निद्रा
न उड़े, तो हाथ से नाक पकड़ कर निःश्वास को रोकना और
इस तरह निद्रा बराबर उड़ जावे, तब प्रकाश वाले द्वार को
तरफ जाना । (ऐसी विधि को मैं जानता हूँ ।) (३)

यदि मेरे शरीर की इस रात्रि को ही मृत्यु हो जाय, तो मैं
आहार, उपकरण और देह को मन, वचन, और काया से अभी
वोसिराता हूँ (त्याग करता हूँ) (४)

चार पदार्थ मंगल रूप हैं। (१) अरिहंत मंगल हैं (२) सिद्ध मंगल है (३) साधु मंगल है और (४) केवली प्ररूपित धर्म मंगल है (५)

चार पदार्थ लोकोत्तम हैं। (१) अरिहत लोकोत्तम है (२) सिद्ध लोकोत्तम है (३) साधु लोकोत्तम है और (४) केवली भाषित धर्म लोकोत्तम है। (६)

‘राग द्वेष रूप या चार गति रूप) संसार के भय से बचने के लिये मैं चारों की गरण लेता हूँ। (१) अरिहतों की शरण लेता हूँ। (२) सिद्धों की शरण लेता हूँ। (३) साधुओं की शरण लेता हूँ और (४) केवली भाषित धर्म की शरण लेता हूँ। (७)

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रति-अरति, पर-परिवाद, माया-मृषावाद, श्रीस मिथ्यात्व शल्य, इन अठारह पाप स्थान, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में विघ्न भूत और दुर्गति के कारण रूप होने से त्यागने योग्य है। (इसलिये मैं इनका त्याग करता हूँ) (८-१०)

“मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं” ऐसा अदीन मन से विचारते हुए आत्मा को समझाना चाहिये। (११)

ज्ञान और दर्शन से युक्त एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है और दूसरे सब संयोग से उत्पन्न हुए बाल्य भाव हैं। (१२)

मेरे जीव ने दुःख की परम्परा कर्म संयोग के कारण ही प्राप्त की है। इसलिये इन सब कर्म संयोगों को मैं मन, वचन और काया से बिसराता हूँ। (१३)

मैं जोऊँ तब तक अरिहत मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु है
श्रीर श्री जिनेश्वर भाषित घर्म को मैं तत्त्व मानता हूँ । इस
तरह के सम्यक्त्व को मैंने अंगीकार किया है । (१४)

हे जीव समूह ! तुम सब क्षमत क्षमापना करके मेरे को
क्षमा करो । मैं सिद्धो की साक्षी मे आलोचना करता हूँ कि
मेरा किसी भी जीव से वैर भाव नहीं है । (१५)

सब जीव कर्मवश होकर चौदह राजलोक मे भ्रमण करते
है, उन सब को मैंने क्षमाया है, वे मुझे भी क्षमा करे । (१६)

मैंने जो कोई पाप मन से बाधा हो, वचन द्वारा उच्चारण
किया हो, और काया से किया हो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या
हों । (१७)

श्री अरिहंत परमात्मा

(भव अटवी में सार्थवाह)

श्री अरिहंत परमात्मा का इस विश्व पर महान् उपकारि है। उस उपकार को समझने के लिये भव अटवी का स्वरूप समझना जरूरी है।

यह ससार एक भयकर अटवी है। अटवी में जिस तरह सीधे और टेढ़े मार्ग होते हैं, सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं का भय होता है, कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, इन विविध वृक्षों की छाया, पत्ते, पुष्प और फल होते हैं, और अटवी में जैसे खड्डे, दर्रे और चोर लुटेरों के उपद्रव होते हैं तथा फसानेवाले घाड़ामार होते हैं और पार उतारने वाले दयालु सार्थवाह भी होते हैं, उसी तरह ससार अटवी में भी ये सब होते हैं।

इसका स्पष्ट स्वरूप समझने के लिये अनुभवी पुरुषों ने उपनय-भावार्थ सहित द्रव्य अटवी और भाव अटवी का विविध प्रकार का वर्णन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर किया है।

भाव अटवी का वास्तविक स्वरूप समझने के लिये प्रथम द्रव्य अटवी का वर्णन इस प्रकार बताया गया है।

वसतपुर नाम का नगर है, वहां धन नाम का एक सार्थवाह है। इप्सितपुर जाने के लिये स्वयं तैयार है। स्वयं दयालु और परोपकारी स्वभाव वाला होने से दूसरों को भी इप्सितपुर नगर जाना हो तो साथ ले जाने के लिये उद्घोषणा कराता है। साथ में आनेवालों के संरक्षण और उनके लिये आवश्यक वस्तुओं की जवाबदारी स्वयं अपने पर लेता है।

उसकी उद्घोषणा को सुन इप्सितपुर जाने की इच्छा वाले बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं।

इप्सितपुर जाने के लिये बीच में एक भयंकर अटवी आती है। इस अटवी को पार करने के दो रास्ते हैं। एक मार्ग छोटा है और दूसरा मार्ग टेढा मेढा होने से लम्बा है। इस लम्बे मार्ग से मुख पूर्वक जाया जाता है परन्तु बहुत दिन लगते हैं जो कि अत मे यह मार्ग भी छोटे मार्ग से आगे जाकर मिल जाता है।

छोटे मार्ग से इप्सितपुर जल्दी पहुँचा जा सकता है, परन्तु कष्ट से पहुँचा जाता है। उस मार्ग में चलना कठिन है क्योंकि उसमें चढाव उतार बहुत आते है, फिर वह लिपसना है। थोड़ी सी लापरवाही से गिरते देख नहीं लगती, उस मार्ग में प्रवेश करते ही महाधोर और विकराल सिंह तथा बाघ मुसाफिर के पैरो को पकडते हैं, वे जब तक नहीं छोडते तब तक मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पूरी अटवी में ये बाघ और सिंह मुसाफिर का पीछा करते है।

इस मार्ग में वृक्ष भी बहुत मिलते हैं। उनमें बहुत से तो बड़े मनोहर हैं। परन्तु उनकी छाया विश्राम लेने लायक नहीं है; क्योंकि बहुत मनोहर होने पर भी उन वृक्षों की छाया मृत्यु देनेवाली है। इसके सिवाय उस मार्ग में बहुत से वृक्ष सूखे व कुम्हलाये पत्तोंवाले हैं, यदि उनके नीचे थोड़ी देर विश्राम किया जाय, तो मृत्यु का डर नहीं है।

इस मार्ग के दोनों तरफ मनोहर स्वरूपवान् बहुत से पुरुष हैं, वे रास्ते में जानेवाले मुसाफिरो को लोभ और लालच देख कर बुलाते हैं, परन्तु उनकी बातें सुनने लायक नहीं है। उनके भीठे

वचनो मे आकर साथ के मनुष्यो से अलग होने पर बड़ा भय है; क्योंकि अकेले उस अटवी को पार करना सम्भव नहीं है ।

दुरंत और धोर दावाग्नि भी इस अटवी मे जलती रहती है । उस दावाग्नि को पार करने मे जरा भी बेपरवाही की जाय, तो निश्चय वह मनुष्य को जला देती है ।

बहुत कठिनाई से उल्लधन किये जावें, ऐसे ऊँचे २ पर्वत इस रास्ते मे आते है । सावधानी पूर्वक उनका उल्लधन न किया जाय, तो निश्चय ही मृत्यु हो जाती है ।

उस मार्ग मे आगे चलने पर अत्यंत गहन और विस्तृत वांस जाल (वास का जगल) आता है, जिन्हे एक दम पार कर जाना चाहिये, क्योंकि वहाँ रहने से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं ।

उसके बाद उस मार्ग मे आगे चलने पर एक बड़ा गहरा खड्डा आता है, उस खड्डे के पास ही मनोरथ नाम का याचक वहाँ बराबर खड़ा रहता है । जो कोई उधर से गुजरता है, उसे वह कहता है कि 'इस खड्डे को थोड़ा बन्द करते जाओ' परन्तु उसकी वात को बिलकुल नही सुनना चाहिये; क्योंकि वह खड्डा कभी नही भरा जा सकता है । जैसे-जैसे उसे भरते जायेंगे, वैसे-वैसे वह अधिक २ बड़ा होता जायगा, उसे भरने से वह आस पास के रास्तों को भी खराब कर देता है ऐसा वह विचित्र खड्डा है । उसे भरने के लिये मनोरथ नामक याचक की वात नही सुनना चाहिये और उस खड्डे को भरने के लिये वहाँ नही रुकना चाहिये ।

इसी तरह उस अटवी मे चक्षु और इन्द्रियों को अत्यंत सुखदायक दिव्य किपाक नाम के फल है । वे फल देखने लायक और खाने योग्य भी नही हैं ।

इसके सिवाय उस अटवी में रहनेवाले बाईस महा विकराल पिशाच प्रतिक्षण उधर से जानेवाले मुसाफिरो को त्रास देते रहते हैं, परन्तु उस त्रास को परवाह नहीं करना चाहिये ।

इसके अलावा इस छोटे मार्ग से जाने में खाने-पीने की वस्तुएँ भी दुर्लभ होती हैं, इस कारण इस रास्ते में कहीं रुकना भी नहीं है । निरंतर गमन चालू नहीं रखने पर कभी इप्सितपुर नगर में नहीं पहुँचा जा सकता है । रात्रि में भी कभी दो पहर से अधिक निद्रा नहीं लेकर, बाकी दो पहर में भी चलते रहना ही श्रेष्ठ है ।

इस प्रकार अप्रमत्तता से चला जाय, तब इस अटवी को जल्दी पार किया जा सकता है । अटवी पार कर लेने पर दुर्गति से रहित नगर मिलता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई प्लेश नहीं है, वरन् सुख ही सुख है ।

छोटे मार्ग का वर्णन सुनकर कुछ लोग सार्थवाह के साथ छोटे मार्ग से गये और बाकी के लोग लम्बे मार्ग से गये । इस तरह सार्थवाह व उनके साथी इप्सितपुर नगर में पहुँच गये ।

मार्ग में चलते समय सार्थवाह और उनके साथी मार्ग को जितना सुधार सकते थे सुधारते जाते थे । बीच में आने वाले शिला-खण्डों पर मार्ग के गुण व दोषों को लिखते जाते थे । इससे पीछे आनेवाले मुसाफिरो को यह भी पता चल जाय कि कितना चल चुके हैं और कितना चलना और बाकी है ।

सार्थवाह की आज्ञा के माफिक चलनेवाले जिस तरह शीघ्र इच्छित स्थान पर पहुँच जाते हैं, वैसे ही पीछे रहे लोग भी सार्थवाह के लिखित संकेत के अनुसार चलते हैं, वे भी इप्सितपुर पहुँच जाते हैं ।

परन्तु जो इस तरह नहीं चले और चलते नहीं, वरन् रास्ते में मनोहर वृक्षों आदि की छाया में विश्राम लेने खड़े रहते हैं, वे इच्छित स्थान पर पहुँचे भी नहीं और पहुँचेंगे भी नहीं ।

इस दृष्टांत का उपनय यह है कि सार्थवाह के स्थान पर श्री अरिहत भगवान् को समझना । उद्धोषणा, यह उनकी धर्मदेशना है । मुसाफिरों के स्थान पर ससारी जीव हैं । अटवी यह संसार है । सर्वविरति साधु-मार्ग, सरल मार्ग । लम्बा मार्ग देशविरति-श्रमणोपासक मार्ग है । इप्सितपुर मोक्ष है । सिंह व वाघ के स्थान पर राग व द्वेष समझना । मनोहर वृक्षों की स्त्री आदि से ससक्त वस्तियों रहने के स्थान है । परिशाटित और शुष्क वृक्षों के स्थान पर निर्दोष वस्ती रहने के स्थान को समझना । दोनों तरफ के बोलने वाले पुरुषों के स्थान पर अकल्याण मित्रों को समझना, सार्थवाह के साथ चलने वालों को साधु समझना । दावाग्नि के स्थान पर क्रोध, पर्वत के स्थान पर मान, वशजाला के स्थान पर माया, खड्डे के स्थान पर लोभ समझना । किंपाक फल पात्र इन्द्रियों के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि पाँच विषय हैं । वाईस पिशाच वाईस परिषह हैं । विरस और अल्प भोजन-पान की जगह प्रासुक और एषणीय आहार पानी है । प्रयाण के स्थान पर निरंतर उद्यम है । रात्रि में दो प्रहर गमन के स्थान पर स्वाध्यायकरण है, तथा अत में इप्सितपुर प्राप्ति मुक्तिपुरी है । इस नगरी में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है और केवल सुख ही सुख है । इसका विशेष स्वरूप शास्त्रों में निम्न प्रकार वर्णन किया है । -

यह मुक्ति नगरी ऐसी सुन्दर और आकर्षक है कि उसका सम्पूर्ण वर्णन करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है । फिर भी

सामान्य रूप से कहा जाय, तो वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, पीड़ा-शोक नहीं, उद्वेग नहीं, क्षुधा नहीं तृषा नहीं और किसी भी प्रकार के उपद्रव वहाँ नहीं, वहाँ तो केवल स्वाभाविक बाधा-पीड़ा बिना का अपने स्वाधीन ऐसा केवल सुख ही सुख है। इस संसार के तमाम सुखों को एकत्र कर उनका उतने से ही गुणा किया जाय, तब भी वह सुख सम्पूर्ण स्वरूप-लाभ और सहजानन्द स्वरूप मुक्ति, जो आत्मा ने प्राप्त की है, वह आत्मा के सुख के एक प्रदेश के सुख जितना भी नहीं हो सकता। यदि मुक्तात्माओं के सुख का केवल एक अंश ही लिया जावे, तब भी वह सुख-समग्र लोका-काश में नहीं समा सकता।

दूसरे सुखों को बाहर लेने जाना पड़ता है, जब की मुक्ति नगर में सुख स्वभाव से अदर ही मिलते हैं। दूसरे सुखों में बीच-बीच में पीड़ा उद्वेग होता है, जब कि मुक्ति सुख में कोई पीड़ा, अड़चन या अंतराय नहीं होती। दूसरे सुखों में दूसरों से वस्तु, धन, समय, सहाय, आदि की अपेक्षा रहती है, जबकि मुक्ति नगर के सुख अपने पर ही आधारित हैं। दूसरे सुखों का आखिर में अंत आता है और फिर पीछे दुःख होता है। मुक्ति सुख का कभी अंत नहीं होता। दुनियादारी के सुखों की बराबरी के लिये दूसरी वस्तुएं होती हैं, जब कि मुक्ति सुखों की बराबरी के लिये संसार में कोई उपमा ही नहीं है। जैसे गांव के लोग कदाचित् नगर के गुणों को जानते हो, तब भी उपमा योग्य वस्तु के अभाव में उसका वर्णन नहीं कर सकते, वैसे ज्ञानी पुरुष भी मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानते हुए भी उसका स्वरूप कहने के लिये संसार में कोई उपमा नहीं मिलने से नहीं कह सकते, इसलिये वह अवर्णनीय है, जब उसका अनुभव हो, तब ही वह कल्पना कर सकता है।

ऐसा अनुपम, अनुत्तर, विशुद्ध, स्वाधीन और अविनाशी कभी भी क्षय न हो ऐसा सुख मुक्ति मे है ।

मनुष्य-भव-रूपी नगर से लेकर मुक्ति नगर को प्राप्ति तक बीच में आने वाले अतराय और अटवी इतने विषम है कि सार्थवाह बिना या साथियो को सहायता बिना वह सब को पार नहीं कर सकता ।

इसलिये मुक्तिनगर को प्राप्ति करने के इच्छुक को अरिहंत परमात्मा और उनके शासन को आदर पूर्वक रात दिन शरण लेना अत्यंत आवश्यक है ।

समरो नित्य नवकार

सुख कारण भवियण, समरो नित्य नवकार,
जिन शासन आगम, चौद पूरव नो सार,
इण भत्रनो महिमा, कहेता न आवे पार,
सुरतर मन चितित, वछित फल दातार ॥ १ ॥

सुख दानव भानव, सेवा करे कर जोड़,
भूमण्डल विचरे, तारे भवि जन कोड़,
सुर छन्दे विलसे, अतिशय जास अनन्त,
पद पहेले प्रणमुं, अरि-गजन अरिहन्त ॥ २ ॥

जे पन्नरे भेदे, सिद्ध थया भगवन्त,
पंचमी गति पहोता, अष्ट करम करी अन्त,
कल अकल सरूपी, पंचानन्तक देह,
बीजे पद प्रणमुं, सिद्धतणा गुण एह ॥ ३ ॥

गच्छ भार घुरन्धर, सुन्दर शशधर शोभ,
करे सारण वारण, गुण छत्रीसे योभ,
सूत्र जाण शिरोमणि, सागर जिम गम्भीर,
त्रीजे पद प्रणमुं, आचारज गुण घोर ॥ ४ ॥

श्रुतधर गुण आगम, सूत्र भणावे सार,
तप विधि सजोगे, भाखे अर्थ विचार,
मुनिवर गुण जुता, कहीए ते उवज्जाय,
पद चौथे प्रणमुं, अहनिशि तेहना पाय ॥ ५ ॥

पचाश्रव टाले, पाले पचाचार,
तपसी गुण धारी, वारी विषय विकार,
त्रस थावर पीयर, लोक मांहि जे साध,
विविधे करी प्रणमुं, परमारथ जिणे लाध ॥ ६ ॥

अरि हरि करि साइणि, डाइणि भूत वेताल,
सवि पाप पणासे, वासित मंगल माल,
इम समयी संकट, दूर टले तत्काल,
जपे जिनगुण प्रभु, सुन्दर शिष्य रसाल ॥ ७ ॥

श्री शंखेश्वरपार्श्वनाथ भगवान् का स्तोत्र

ॐ नमः पार्श्वनाथाय, विश्वचिन्तामणीयते ।
ह्रीं धरण्योन्द्रवैरोद्या-पद्मादेवीयुताय ते ॥१॥

शान्तिपुष्टिमहापुष्टि-धृतिकीर्तिविधायिने ।

ॐ ह्रीं द्विड्व्यालवेताल-सर्वाधिव्याधिनाशिने ॥२॥

जयाऽजिताख्याविजयाख्याऽपराजितयाऽन्वित !
दिशांपालैर्ग्रहैर्यक्षैर्विद्यादेवीभिरन्वित ! ॥३॥

ॐ असिआउसा नम-स्तत्र त्रैलोक्यनाथताम् ।
चतुःषष्टिः सुरेन्द्रास्ते, भासन्ते छत्रचामरैः ॥४॥

श्रीशंखेश्वरमण्डन ! पार्श्वजिन ! प्रणतकल्पतएकल्प ! ।
पूरय दुष्टव्रातं, पूरय मे वाञ्छितं नाथ ! ॥५॥

५० आचार्य श्री सिद्धसेन सूरि विरचित “श्री नमस्कार
 माहात्म्य” नामक ग्रंथ के छठे प्रकाश के आधार
 पर श्री नमस्कार महामन्त्र की महिमा
 यहाँ बतलाई जाती है ।

श्री नवकार महामंत्र की महिमा

श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार महामन्त्र सर्व पापों का नाश करनेवाला है तथा सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है, जो कोई पाँच समिति में प्रयत्नशील हो, तीन गुप्ति से पवित्र हो, इस पंच नमस्कार का त्रिकाल स्मरण करता है, उसे शत्रु मित्र रूप हो जाते हैं, विष अमृत हो जाता है, जंगल सुन्दर महल हो जाता है, दुष्ट ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, चोर भी यश फैलाने वाले हो जाते हैं, खराब निमित्त और अपशकुन आदि भी शुभ फल देनेवाले हो जाते हैं, मन्त्र, तन्त्र आदि उसका पराभव नहीं कर सकते, सर्प कमल की नाल जैसा बन जाता है, डाकिन भी उसका द्रोह नहीं कर सकती, अग्नि चणोठी के ढेर के माफिक हो जाती है, सिंह सियाल जैसे बन जाते हैं, हाथी मृग जैसा हो जाता है, राक्षस रक्षा करने लगते हैं, भूत विभूति करने वाले हो जाते हैं, प्रेत प्रीति करने लगते हैं, चेटक-मलिन व्यंतर देवता उसके दास हो जाते हैं, युद्ध उसे धन देने वाला हो जाता है, रोग उसे भोग देने वाले हो जाते हैं, विपत्ति उसे सम्पत्ति के लिये होती है तथा सब प्रकार के दुःख उसे सुख देने वाले होते हैं ।

जैसे गरुड का स्वर सुनकर चन्दन का वृक्ष सर्पों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे पंच नमस्कार की गम्भीर ध्वनि सुनने से मनुष्य भी तमाम बन्धनों से मुक्त हो जाता है । नमस्कार में एक चित्तवाले के लिये जल, स्थल, श्मशान, पर्वत, दुर्ग वगैरह उपद्रव के स्थान भी उत्सवरूप में परिवर्तित हो जाते हैं । पुष्पानुबन्धी पुण्यवाला जीव विधि पूर्वक पंच परमेष्ठि नमस्कार का ध्यान करता है वह तिर्यंच व नरकगति में तो कभी जाता ही नहीं । नमस्कार के प्रभाव से चक्रवर्ती आदि की सम्पदा समुद्र के किनारे के मुक्ताफल की तरह सुलभ हो जाती है । विधिपूर्वक रागण किया गया यह मन्त्र सब सिद्धियों का देनेवाला है । विधिपूर्वक रागण करने से यह मन्त्र, पर-विद्या का उच्छेद करता है तथा क्षुद्र देवताओं के उपद्रव को नाश करता है ।

स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोक में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जो कोई आश्चर्यकारी अतिशय किसी को दिखाई देता है, वह इस नमस्कार की आराधना का ही प्रभाव है, ऐसा समझना । तिच्छीलोक में चन्द्र आदि, अधोलोक में चमरेद्र आदि, सौधर्मादि में शक्रेन्द्र आदि तथा आभे के अहमिन्द्र आदि की जो सम्पत्ति दिखाई देती है, वह नमस्कार रूपी वृक्ष के अंकुर, पल्लव, कली या पुष्प है, ऐसा समझना । अभी तक जिन-जिन आत्माओं ने सिद्धपद प्राप्त किया है वे नमस्कार रूपी महारथ पर चढ़कर ही प्राप्त किया है और प्राप्त करेंगे । जब यह मन्त्र दुर्लभ शिवपद भी देता है, तो आनुषंगिक दूसरे फल भी दे, उनकी तो क्या गिनती की जावे ।

जो मन, वचन और काया की शुद्धि से एक लाख नवकार का जाप करते हैं, वे जैन संध के पूज्य वन तीर्थङ्कर नाम कर्म बांधते हैं। हे मित्र ! यदि तेरा मन नमस्कार में लीन नहीं होता, तो चिरकाल से आचरण किये तप, श्रुत और चारित्र का क्या फल है ? जो असख्य दुःखों को दूर करता है, जो इस लोक और परलोक में सुख देने के लिये कामधेनु के समान है, दुःपम काल में जो कल्पवृक्ष के समान है, उस मन्त्राधिराज का जाप क्यों नहीं किया जाय ? दिये से, सूर्य से या दूसरे किसी भी तेज से जिस अन्धकार का नाश नहीं होता है, उसका नाश नमस्कार से होता है। जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा शोभायमान है, वैसे तमाम पुण्य राशि में भाव नमस्कार सर्व श्रेष्ठ है। भाव नमस्कार के बिना जीव ने अनन्त वार द्रव्य लिंग धारण किये और छोड़े; परन्तु कोई फल नहीं मिला। विधि पूर्वक आठ वार, आठ सौ वार, आठ हजार वार या तो आठ करोड़ वार इस नमस्कार का जाप किया जाय, तो तीन भव में मुक्ति देता है।

हे धर्म बन्धु ! सरल भाव से तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि संसार समुद्र में जहाज समान इस मन्त्र के वारे में शिथिल मत बन। यह भाव नमस्कार अवश्यमेव उत्कृष्ट तेज है, स्वर्गपिवर्ग का मार्ग है, दुर्गति को नाश करने में अग्नि के कण समान है। भव्य प्राणी अन्त समय की आराधना के समय इसे पढ़े, सुने और इसका ध्यान करें, तो वह कल्याण की परम्परा को प्राप्त करता है। जैसे आग लगने पर उस समय मनुष्य अन्य सर्व चीजों को छोड़कर रत्नों की ही पहले रक्षा करता है, तथा युद्ध में विषम स्थिति पर महा सुभट अपने अमोघ शस्त्र को काम में लेता है, वैसे अन्त समय पर सर्व श्रुत स्कन्ध का

चिन्तन करने का सामर्थ्य नहीं रहने से, घोर बुद्धि वाले सात्त्विक पुरुष द्वादशांगी के सारभूत, पंच परमेष्ठि को ही याद करते हैं। जैसे समुद्र में से अमृत, मलयचल में से चन्दन, वही में से मक्खन, वैसे आगम से उद्धृत सर्व श्रुतों का सारभूत और कल्याण की निधि समान इस नवकार का कोई धन्य पुरुष ही सेवन करता है।

पवित्र शरीर से कमलासन से बैठ, हाथ को योगमुद्रा में रख, सविन मनवाला बन, स्पष्ट, गम्भीर और मधुर स्वर से पूर्ण पंच नमस्कार का सम्यक् प्रकार से उच्चारण करना यह उत्सर्ग विधि है। रोग आदि के कारण इस विधि का पालन न हो सके, तो परमेष्ठियों के नाम के आदि अक्षरों से बनता 'असिआउसा' इस मन्त्र को याद करके भी अनन्त जीव यम के बन्धन से मुक्त हुए हैं। इन आद्य अक्षरों की सन्धि करने से अ+अ+आ+उ+म् ओं (ॐ) बनता है। यह ॐकार मोह हस्ती को वश करने के लिये अकुश के समान है। देववशात् अन्त समय में ॐकार को भी याद नहीं किया जा सके, तो धर्मबन्धु से उसका श्रवण करना और विचार करना कि अहो ! मैं सर्वांगी अमृत से सिंचित हूँ और आनन्दमग्न हूँ कि जिससे किसी पुण्यशाली बन्धु ने पुण्य का कारण, परम कल्याण को करने वाला, परम मंगलमय यह पंच नमस्कार मुझे सुनाया। अहो ! मुझे दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हुई, प्रिय का समागम हुआ, तरब का प्रकाश हुआ, हाथ में सारभूत वस्तु प्राप्त हुई, आज मेरे कष्टों का नाश हुआ, पाप दूर हुए और मैं भव समुद्र से पार हुआ, कि पंच नमस्कार मुझे सुनाई पड़ा। पंच नमस्कार श्रवण से आज मेरा प्रशम, देव गुण की आज्ञा का पालन, नियम, तप और जन्म सब सफल हुए। सुवर्ण को अग्नि का

ठाप जैसे शुद्धि के लिये होता है, वैसे मेरी विपत्ति भी मेरे अच्छे के लिये हुई कि जिससे महा भूल्यवान् यह नमस्कार का तेज आज मुझे मिला। इस तरह शम रस से उल्लासपूर्वक नमस्कार को सुनने वाला विलग्न कर्मों का नाश कर सद्गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात् उत्तम देवलोक में उत्पन्न होता है। वहां से च्यवन कर घर्मनिष्ठ विपुल समृद्धि शाली कुलो में उत्पन्न होकर नमस्कार की भक्ति करने वाला जीव आठ भव में सिद्धि को प्राप्त करता है।

श्री नमस्कार महामन्त्र का ऐसा अचिंत्य प्रभाव जानकर इस महामन्त्र को हृदयेश्वर बनाकर सर्व दुःखों से मुक्त बनो।

स्तोत्र पाठ की महिमा

श्री नमस्कार महामन्त्र की आराधना में तीव्रता लाने के लिये महामन्त्र का स्मरण, जाप और ध्यान आदि जैसे उपयोगी अंग हैं, वैसे स्तोत्र पाठ भी एक अगत्य का अंग है। सेवा, पूजा आदि से शरीर आदि की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और स्तोत्र पाठ से वाणी की शुद्धि होती है। सम्पूर्ण साधनशुद्धि बिना साध्य शुद्धि नहीं हो सकती। मन, वचन और काया ये तीनों भी आराधना में मुख्य साधन हैं। उनमें स्तोत्र पाठ वाणी को (वचन को) पवित्र बनाने का एक अमोघ साधन है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य श्री ने एक स्थान पर फरमाया है कि “तत्र स्तोत्रेण कुर्याच्च पवित्रां स्वां सरस्वती” अर्थात् मैं भगवान् के स्तोत्र द्वारा मेरी वाणी को पवित्र बनाता हूँ।

दोर्घकाल तक विधि पूर्वक श्रेष्ठ उपासना करने के बाद और उनके द्वारा परमतत्त्व के साथ अभेद भाव से मिलन का आस्वाद लेने के बाद पवित्र हृदय वाले अनुभवी महापुरुष जो स्तोत्र की रचना करते हैं, वे बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। उनकी इन रचनाओं से “दूसरे भी भव्य जीव इन स्तोत्रों के पाठ द्वारा परम तत्त्व का साक्षात्कार करनेवाले बनें” ऐसा शुभ संकल्प और महान् कर्णा भरी होती है, जिससे शुद्ध हृदय पूर्वक उनका आलबन लेने वाले उत्तम जीवों को वे स्तोत्र चित्त-शुद्धि आदि में एकदम चमत्कारिक रीति से असर करने वाले सिद्ध होते हैं। इनमें श्री मन्त्राधिराज स्तोत्र, श्री ऋषि-मण्डल स्तोत्र और श्री चिन्तामणि स्तोत्र आदि महाप्रभावशाली स्तोत्र माने जाते हैं। यहाँ वे स्तोत्र दिये जाते हैं।

श्री मंत्राधिराजस्तोत्रम्

श्री पार्श्वः पातु वो नित्य, जिन. परमशकरः ।
 नाय. परमशक्तिश्च, शरण्य. सर्वकामदः ॥ १ ॥
 सर्वविघ्नहरः स्वामी, सर्वसिद्धिप्रदायकः ।
 सर्वसत्त्वहितो योगी, श्रीकरः परमार्थदः ॥ २ ॥
 देवदेवः स्वयसिद्धश्चिदानन्दमयः शिवः ।
 परमात्मा परब्रह्मा, परम. परमेश्वरः ॥ ३ ॥
 जगन्नायः सुरज्येष्ठो, भूतेशः पुरुषोत्तमः ।
 सुरेन्द्रो नित्यधर्मश्च, श्रीनिवासः शुभार्णवः ॥ ४ ॥
 सर्वज्ञः सर्वदेवेशः, सर्वद. सर्वगोत्तमः ।
 सर्वात्मा सर्वदर्शी च, सर्वव्यापी जगद्गुरुः ॥ ५ ॥
 तत्त्वमूर्तिः परादित्यः, परब्रह्मप्रकाशकः ।
 परमेन्दुः परप्राणः, परमामृतसिद्धिदः ॥ ६ ॥
 अज. सनातनः शम्भु-रीश्वरश्च सदाशिवः ।
 विश्वेश्वर. प्रमोदात्मा, क्षेत्राधीशः शुभप्रदः ॥ ७ ॥
 साकारश्च निराकारः, सकलो निष्कलोऽव्ययः ।
 निर्ममो निर्विकारश्च, निर्विकल्पो निरामयः ॥ ८ ॥
 अमरश्चाजरोऽनन्त, अकोऽनन्त. शिवात्मकः ।
 अलक्ष्यश्चाप्रमेयश्च, ध्यानलक्ष्यो निरजनः ॥ ९ ॥
 ऐकाराकृतिरव्यक्तो, व्यक्तरूपस्त्रयीमयः ।
 ब्रह्मद्वयप्रकाशात्मा, निर्भयः परमाक्षरः ॥ १० ॥

दिव्यतेजोमयः शान्तः, परामृतमयोऽच्युतः ।

आद्योऽनाद्यः परेशानः, परमेष्ठी परः पुमान् ॥ ११ ॥

शुद्धस्फटिकसंकाशः, स्वयंभूः परमाच्युतः ।

व्योमाकारस्वरूपश्च, लोकाऽलोकावभासकः ॥ १२ ॥

ज्ञानात्मा परमानन्दः, प्राणारूढो मनःस्थितिः ।

मनःसाध्यो मनोध्येयो, मनोदृश्यः परापरः ॥ १३ ॥

सर्वतीर्थमयो नित्यः, सर्वदेवमयः प्रभुः ।

भगवान् सर्वतत्त्वेशः, शिवश्रीसौख्यदायकः ॥ १४ ॥

इति श्री-पार्ष्वनायस्य, सर्वज्ञस्य जगद्गुरोः ।

दिव्यमष्टोत्तरं नाम-शतमत्र प्रकीर्तितम् ॥ १५ ॥

पवित्रं परमं ध्येयं, परमानन्ददायकम् ।

मुपिताभुविताप्रदं नित्यं, पठते मगलप्रदम् ॥ १६ ॥

श्रीमत्परमकल्याण-सिद्धिदः श्रेयसेऽस्तु वः ।

पार्ष्वनाथजिन. श्रीमान्, भगवान् परमः शिवः ॥ १७ ॥

धरणेन्द्रफणच्छत्रा-लकृतो वः श्रियं प्रभुः ।

दद्यात्पद्मावतीदेव्या, समधिष्ठितशासनः ॥ १८ ॥

ध्यायेत्कमलमध्यस्थं, श्रीपार्ष्वजगदीश्वरम् ।

ॐ ह्रीं श्रीं ह्र.समायुक्ता, केवलज्ञानभास्करम् ॥ १९ ॥

पद्मावत्यान्वित्त वामे, धरणेन्द्रेण दक्षिणे ।

परितोऽष्टदलस्येन, मन्त्रराजेन सयुतम् ॥ २० ॥

अष्टपत्रस्थितैः पञ्च-नमस्कारैस्तथा त्रिभिः ।

ज्ञानाद्यैर्वेष्टित नाथ, धर्मर्यिकाममोक्षदम् ॥ २१ ॥

शतषोडशदलारूढ - विद्यादेवीभिरन्वितम् ।

चतुर्विंशतिपत्रस्थ, जिनो मातृसमावृतम् ॥ २२ ॥

मायावेष्ट्यं त्रयाग्रस्थं, क्रींकारसहितं प्रभुम् ।
 नवग्रहावृत्तं देव, दिक्पालैर्दशभिर्वृत्तम् ॥ २३ ॥
 चतुष्कोणेषु मन्त्राद्यैश्चतुर्वीजान्वितैर्जिनैः ।
 चतुरष्टदशद्वीति द्विधांकसंज्ञकैर्युतम् ॥ २४ ॥
 दिक्षु क्षकारयुक्तेन, विदिक्षु लाकितेन च ।
 चतुरस्रेण वज्राक-क्षितितत्त्वे प्रतिष्ठितम् ॥ २५ ॥
 श्री-पार्श्वनाथमित्येव, यः समाराधयेज्जिनम् ।
 त सर्वपापनिर्मुक्त, भजते श्रीः शुभप्रदा ॥ २६ ॥
 जिनेशः पूजितो भक्त्या, संस्तुत प्रस्तुतोऽयवा ।
 ध्यातस्तु यैः क्षण वाऽपि, सिद्धिस्तेषा महोदया ॥ २७ ॥
 श्रीपार्श्वमन्त्रराजान्ते, चिन्तामणिगुणास्पदम् ।
 शान्तिपुष्टिकर नित्य, क्षुद्रोपद्रवनाशनम् ॥ २८ ॥
 ऋद्धि-सिद्धि-महाबुद्धि-वृत्ति-श्री-कान्ति-कीर्त्तिदम् ।
 मृत्युजय शिवात्मान, जपनान्नन्दितो जनः ॥ २९ ॥
 सर्वकल्याणपूर्णः स्याज्जेरामृत्युविवर्जितः ।
 अणिमादिमहासिद्धि, लक्षजापेन चाप्नुयात् ॥ ३० ॥
 प्राणायाममनोमन्त्र-योगादमृतमात्मनि ।
 त्वामात्मान शिव ध्यात्वा, स्वामिन् सिध्यन्ति जन्तव ॥ ३१ ॥
 हर्षदः । कामदश्चेति, रिपुध्नः सर्वसौख्यदः ।
 पातु वः परमोनन्द-लक्षण सस्मृतो जिनः ॥ ३२ ॥
 तत्त्वरूपसिद्ध स्तोत्र, सर्वमगलसिद्धिदम् ।
 त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्य, नित्यं प्राप्नोति सः श्रियम् ॥ ३३ ॥

... ..

जंबूवृक्षत्रयो द्वीपः, क्षारोदधिसमावृतः ।
 अहदाद्यष्टकरुष्ट-काष्ठाविष्ठैरलकृतः ॥ ११ ॥
 तन्मध्ये सगतो मेरुः, कूटलक्षैरलकृतः ।
 उच्चैश्चैस्तरस्तार स्तारामडलमडितः ॥ १२ ॥
 तस्योपरि सकारांत, वोजमध्यास्य सर्वगम् ।
 नमामि विव्रमार्हन्त्य, लजाटस्य निरजनम् ॥ १३ ॥
 अक्षय निर्मल शात, बहुल जाड्यतोष्णतम् ।
 निरोह निरहकार, सार सारतरं घनम् ॥ १४ ॥
 अनुद्धत शुभ स्फोट, सात्त्विक राजस मतम् ।
 तामस चिरसबुद्ध, तैजस शर्वरी-समम् ॥ १५ ॥
 साकार च निराकार, सरसं विरस परम् ।
 परापर परातीत, परपरपरापरम् ॥ १६ ॥
 सकल निष्कल तुष्ट, निवृत्तं आतिवर्जितम् ।
 निरजन निराकार, निर्लेप वीतसशयम् ॥ १७ ॥
 ईश्वर ब्रह्म सबुद्ध, शुद्ध सिद्धं मत गुह्यम् ।
 ज्योतीरूप महादेव, लोकालोकप्रकाशकम् ॥ १८ ॥
 अर्हदाख्यस्तु वर्णात्, सरेफो विदुमडित ।
 तुर्यस्वरकलायुर्वतो, बहुधा नादमालितः ॥ १९ ॥
 एकवर्णं द्विवर्णं, च, त्रिवर्णं तुर्यवर्णकम् ।
 पंचवर्णं, महावर्णं, सपर च परापरम् ॥ २० ॥
 अरिगन् वीजे स्थिताः सर्वे, ऋषमाद्या जिनोत्तमाः ।
 वर्णैर्निर्जैर्नैर्युक्ता, ध्यातव्यास्तत्र सगताः ॥ २१ ॥
 नादश्चन्द्रसमाकारो, विदुर्नीलसमप्रभः ।
 कलारुणसमासातः स्वर्णभिः सर्वतोमुखः ॥ २२ ॥

शिरःसंलीन ईकारो, विनीलो वर्णतः स्मृतः ।
 १। वर्णानुसारसंलीनं, तीर्थकृन्मंडलं रजुमः ॥ २३ ॥
 चंद्रप्रभ-पुष्पदंतौ, 'नाद' स्थितिसमाश्रितौ ।
 'विदु'मध्यगती नेमि,-सुव्रती जिनसत्तमौ ॥ २४ ॥
 पद्मप्रभ-वासूपूज्यौ, 'कला'पदमधिष्ठितौ ।
 'शिर-ई'स्थितिसंलीनी, पार्श्व-मल्ली जिनोत्तमौ ॥ २५ ॥
 शेषास्तोर्त्यकृतः सर्वे, 'ह-र' स्थाने नियोजिताः ।
 मायावीजाक्षरं प्राप्ता-श्चतुर्विंशतिरर्हताम् ॥ २६ ॥
 गतराग-द्वेष-भोहाः, सर्व-पाप-विवर्जिताः ।
 'सर्वदा सर्वकालेषु, ते भवतु जिनोत्तमाः ॥ २७ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिनस्तु डाकिनी ॥ २८ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिनस्तु याकिनी ॥ २९ ॥
 देवदेवस्य, यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिनस्तु राकिनी ॥ ३० ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिनस्तु लाकिनी ॥ ३१ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिनस्तु काकिनी ॥ ३२ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं मा मां हिनस्तु शाकिनी ॥ ३३ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिनस्तु हाकिनी ॥ ३४ ॥

देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं मा मां हिंसन्तु पन्नगाः ॥ ३५ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिंसन्तु हस्तिनः ॥ ३६ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिंसन्तु राक्षसाः ॥ ३७ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिंसन्तु वृक्षय ॥ ३८ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिंसन्तु सिंहकाः ॥ ३९ ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिंसन्तु दुर्जनाः ॥ ४० ॥
 देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा ।
 तथाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिंसन्तु भूमिपाः ॥ ४१ ॥
 श्री गौतमस्य या मुद्रा, तस्या या भुवि लब्धयः ।
 तामिरभ्यधिकं ज्योतिरर्हन् सर्वनिवीश्वरः ॥ ४२ ॥
 पातालवासिनो देवा, देवा भूपीठवासिनः ।
 स्वर्वासिनोऽपि ये देवाः, सर्वे रक्षन्तु मामितः ॥ ४३ ॥
 येऽवधिलब्धयो ये तु, परमावधिलब्धयः ।
 ते सर्वे मुनयो दिव्या, मां सरक्षन्तु सर्वदा ॥ ४४ ॥
 ॐ श्री ह्रींश्च घृतिर्लक्ष्मी-गौरी च षोडशस्वती ।
 ज्याम्बा विजया क्लृप्ता, जिता नित्या मदद्रवा ॥ ४५ ॥
 कामागा कामवाणा च, सानदा नन्दमालिनी ।
 माया मायाविनी रौद्री, कला काली कलिप्रिया ॥ ४६ ॥
 एताः सर्वा महादेव्यो, वर्तन्ते या जगत्त्रये ।
 मह्यम् सर्वाः प्रयच्छन्तुः कार्ति कीर्तिं घृति मतिम् ॥ ४७ ॥

दुर्जना भूतवेतालाः, पिशाचा मुद्गलारात्या ।
 ते सर्वेऽप्युपशाम्यतु, देवदेवप्रभावतः ॥ ४८ ॥
 दिव्यो गोप्यः सुदुष्प्राप्यः, श्रीऋषिमडलस्तवः ।
 भाषितस्तीर्थनायेन, जगत्त्राणकृतेऽनघः ॥ ४९ ॥
 रणे राजकुले वह्नौ, जले दुर्गे गजे हरौ ।
 श्मशाने विपिने धोरे, रघूतो रक्षति मानवम् ॥ ५० ॥
 राज्यभ्रष्टा निजं राज्यं, पदभ्रष्टा निजं पदम् ।
 लक्ष्मीभ्रष्टा निजा लक्ष्मी, प्राप्नुवति न सशय ॥ ५१ ॥
 भार्यार्थी लभते भार्यां, सुतार्थी लभते सुतम् ।
 वित्तार्थी लभते वित्तं, नरः रागरणमात्रतः ॥ ५२ ॥
 स्वर्गे रौप्ये पटे कास्ये, लिखित्वा यस्तु पूजयेत् ।
 तस्यैवाष्टमहासिद्धिर्गृहे वसति शाश्वती ॥ ५३ ॥
 भूर्जपत्रे लिखित्वेदं, गलके मूर्ध्नि वा भुजे ।
 धारितं सर्वदा दिव्यं, सर्वभौति-विनाशकम् ॥ ५४ ॥
 भूतैः प्रेतैर्ग्रहैर्दक्षैः, पिशाचैर्मुद्गलैर्मलैः ।
 वातपित्तकफोद्रेकैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५५ ॥
 ॐभूर्भुवःस्वस्त्रयीपीठ-वर्तिनःशाश्वता जिना ।
 तैः स्तुतैर्वन्दितैर्दृष्टैर्यत् फलं तत् फलं श्रुतौ ॥ ५६ ॥
 एतद् गोप्यं महास्तोत्रं, न देयं यस्य कस्यचित् ।
 मिथ्वात्ववासिने दत्तो, बालहत्या पदे पदे ॥ ५७ ॥
 आचाम्लादितपः कृत्वा, पूजयित्वा जिनावलिम् ।
 अष्टसाहस्रिको जापः, कार्यस्तत्सिद्धिहेतवे ॥ ५८ ॥
 शतमष्टोत्तरं प्रात-र्ये पठन्ति दिने दिने ।
 तेषां न व्याधयो देहे, प्रभवन्ति न चापदः ॥ ५९ ॥

अष्टमासावधि यावत्, प्रातः प्रातस्तु यः पठेत् ।
 स्तोत्रमेतन्महातेजो, जिनविव स पश्यति ॥ ६० ॥
 दृष्टे सत्यर्हतो विवे, भवे सप्तमके ध्रुवम् ।
 पदं प्राप्नोति शुद्धात्मा, परमानन्दसपदाम् ॥ ६१ ॥
 विश्ववधो भवेद् ध्याता, कल्याणानि च सोऽश्नुते ।
 गत्वा स्यान् पर सोऽपि भूयस्तु न निवर्तते ॥ ६२ ॥
 इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं, स्तुतीनामुत्तमं परम् ।
 मठनात् स्मरणाज्जापात्, लभते पदमव्ययम् ॥ ६३ ॥

श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथ-स्तोत्रम्

किं कर्पूरमय सुधारसमय किं चन्द्ररोचिर्मयं,
 किं लावण्यमयं महामणिमय कारुण्यकेलीमयम् ।
 विश्वानन्दमयं महोदयमय गोभामयं चिन्मय,
 शुभलध्यानमयं वपुर्जनपतेर्भूयाद् भवालम्बनम् ॥१॥

पातालं कलयन् घरा धवलयन्नाकागमापूरयन्,
 दिक्चक्रं क्रमयन् सुरासुरनरश्रेणिं च विस्मापयन् ।
 ब्रह्माड सुखयन् जलानि जलधे. फेनच्छलाल्लोलयन्,
 श्री चिन्तामणिपार्श्वसम्भवयशोहसश्चिर राजते ॥२॥

पुण्याना विपणिस्तमोदिनमणि कामेभकुम्भे सृणि-
 मीक्षे निस्सरणि. सुरद्रु करणी ज्योति.प्रभासारणि. ।
 दाने देवमणिर्नतोत्तमजनश्रेणिकृपासारणिः,
 विश्वानन्दसुधाधृणिर्भवभिदे श्री-पार्श्वचिन्तामणि. ॥३॥

श्रीचिन्तामणिपार्श्वविश्वजनतासजीवनस्त्वं मया,
 दृष्टस्तात ! ततः श्रियः समभवत्ताशक्रमाचक्रिणम् ।
 मुक्ताः क्रीडति हस्तयोर्बहुविधं सिद्धं मनोवाञ्छितं,
 दुर्द्वं दुरितं च दुर्गतिमय कष्ट प्रणष्टं मम ॥४॥

यस्य प्रीढतम-प्रतापतपनः प्रोद्दधाधामाजग-
 ज्जंघालः, कलिकालकेलिलदनो मोहान्धविध्वंसक. ।
 नित्योद्योतपद समस्तकमलाकेलीगृहं राजते,
 स श्रीपार्श्वजिनो जने हितकृतश्चिन्तामणि. पातु माम् ॥५॥

विश्वव्यापितमो हिनस्ति तरणिर्बालोऽपि कल्पांकुरो,
 दारिद्र्याणि गजावलिं हरिशिशुः काष्ठानि वह्नेः कणः ।
 पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवह यद्बतु तथा ते विभो,
 भूतिः स्फूर्तिमती सती त्रिजगती-कष्टानि हतुं क्षमा ॥६॥

श्री-चिन्तामणिमन्त्रमोक्तियुत ह्री-कारसाराश्रित, --
 श्री-महन्तमिऊणपासकलितं त्रैलोक्यवश्यावहम् ।
 द्वेधाभूतविषापह विपहरं श्रेयः प्रभावाश्रयं,
 सोल्लास वसहाङ्कितं जिनफुलिङ्गानन्दन देहिनाम् ॥७॥

ह्री श्री-कारवर नमोऽक्षरपर ध्यायन्ति ये योगिनो,
 हृत्पद्मे विनिवेश्य पार्श्वमधिप चिन्तामणिसन्नकम् ।
 भाले वामभुजे च नाभिकरयोर्भूयो भुजे दक्षिणे,
 पश्चादष्टदलेषु ते शिवपद द्वित्रैर्भवेयान्त्यहो ॥८॥

नो रोगा नैव शोका न कलहकलना नारिमारिप्रचारा,
 नैवाधिर्नासमाधिर्न च दरदुरिते दुष्टदारिद्र्यता नो ।
 नो शाकिन्यो ग्रहा नो न हरिकरि-गणव्यालवैतालजाला,
 जायन्ते पार्श्वचिन्तामणिनतिवशतः प्राणिना भक्तिभाजाम् ॥९॥

शीर्वाणिद्रुमधेनुकुम्भमण्यस्तस्याङ्गणे रङ्गिणो,
 देवा दानवमानवाः सर्विनय तस्मै हितध्यायिनः ।
 लक्ष्मीस्तस्य वशा वशैव गुणिनो ब्रह्माण्डसस्थायिनी,
 श्रीचिन्तामणिपार्श्वनायमनिश सस्तौति यो ध्यायति ॥१०॥

इति जिनपतिपार्श्वपार्श्वपार्श्वस्वययक्ष,
 प्रदलितदुरितौघः प्रीणितप्राणिसंघः ।
 त्रिभुवनजनवाञ्छादानचिन्तामणिक,
 शिवपदतरुबीजं बोधिबीजं ददातु ॥११॥

॥ शिवमस्तु सर्वजगत ॥

नवकार का रामर्थ

जैसे अनेक उत्तम औपधियों के अर्क के मिश्रण से बनी छोटी सी पुड़िया में रोगनाश की अपार शक्ति होती है, वैसे ही मन्त्रों में भी पापनाश की कल्पनातीत शक्ति होती है। समस्त शास्त्रों के रहस्य-स्वरूप होने से मन्त्र छोटा होता है, इसलिये उसे आत्मसात् करने में अधिक अनुकूलता होती है, तथा उसे किसी भी अवस्था में भी सरलता से गिना जा सकता है और उसके स्मरण से आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, योग शुद्धि और अध्यात्म शुद्धि इन चारों की आराधना हो जाती है। समर्थ ज्ञानी पुरुष भी अन्त समय में मन्त्र में ही अपना चित्त लगाते हैं। मन्त्र इष्ट देवता का स्मरण रूप है। अर्थ-भावनापूर्वक सतत रगरण और जाप से धीरे-धीरे मन्त्र जिस इष्ट देवता का होता है, उस स्वरूप में उनका ध्यान करने वाला व्यक्ति भी बनता जाता है और आगे बढ़ते-बढ़ते क्रम से वह तन्मय, तद्रूप भी बन जाता है। महामन्त्र नवकार जैन शासन का परम मन्त्र है, तमाम आराधनाओं का यह अन्तिम रहस्य है। नवकार द्वारा समस्त उत्तम आराधना पकड़ में आजाती है। नवकार का पुनः पुनः रगरण करने वाला अन्त में पंचपरमेष्ठी स्वरूप बनता है। अथवा नवकार के प्रथम पद स्वरूप "नमो अरि-हंताणं" का पुनः पुनः रगरण करने वाली आत्मा अन्त में अरिहत स्वरूप बनती है। नवकार का सामार्थ्य अद्भुत है, वह सर्वाङ्ग-शुद्ध महामन्त्र है और दूसरे तमाम महामन्त्र और प्रवर विद्याओं का उत्कृष्ट बीज स्वरूप है।

